

શ્રી વૃદ્ધિ-નેમિ-આમૃત-અન્થમાસા-અન્થાં ૦૦

આત્મવાદ

લેખક

શ્રીમન્નેમ્યમૃત-પુણ્ય-પાદપદ્મપરાગ-
રાગલીનાદીનપીનમનોદ્વિરેકે।
મુનિ દુરન્ધરવિજયઃ

પ્રકાશિકા

શ્રી જૈન સાહિત્યવર્ધક સભા
ભાવનગર

મુદ્રય ૦-૧૦-૦

પ્રાપ્તિસ્થાન.

શાહ બાલુભાઈ મુગલાધ
જમાદારની શેરી-લાવનગર

મુદ્રક: શાહ મુબાજ્જમંદ લાલુભાઈ
મહોદય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ-લાવનગર

વીર નિર્વાણ સંવત્ ૨૪૭૩
વિક્રમ સંવત્ ૨૦૦૩
ખ્રી. સન ૧૯૪૭

આત્મવાદ

આત્માના સમ્બન્ધમાં જુદી જુદી અનેક વિચારણાઓ ચાલે છે. ચાર્વાકો આત્મતત્ત્વને સ્વીકારતા જ નથી. બૌદ્ધો એકાન્ત ક્ષણિક ને જ્ઞાનસન્તાનમય જ માને છે. વેદાન્તીઓ એકાન્તનિત્ય (કુટસ્થનિત્ય) અને કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ એક સ્વીકારે છે. નૈયાયિકો વ્યાપક, મુક્ત થયે છતે જડ અને જીવાત્મા પરમાત્માધીન છે એમ માને છે. સાંખ્યો નિત્યનિર્ગુણી કહે છે. આ સર્વ વિચારણાઓ દ્વિધિત છે. સ્યાદાદી તે તે વિચારણાઓ કઇ રીતે દ્વિધિત છે તે જણાવી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ શું છે ? તે જતાવશે.

તેમાં પ્રથમ આત્મસિદ્ધિ આ પ્રમાણે છે. ' આત્મા છે ' એ સમજવા માટે કેશિ ને પ્રદેશી વચ્ચેનો સંવાદ ઘણો જ સુંદર ને સચોટ છે.

મકરણ પહેલું (આત્મસિદ્ધિ)

કેશિ-પ્રદેશીસમાગમ—

(૧)

ધણા સૈકાઓ પૂર્વે આ ભરતમાં રવેતાગ્નિકા નગરીમાં નાસ્તિકથેખર પ્રદેશી રાજાનું શાસન પ્રવર્તતું હતું. તે રાજ્યમ રાજાના વિચારને અનુકૂલ ચિત્ર નામનો મુખ્ય મંત્રી હતો.

તે સમયે ભારતના ભવ્યાત્મકોના ભાગ્યથી આ ભૂમિતલ-ને, ચાર જ્ઞાનની સમ્પત્તિવાળા શ્રી કેશી ગણધર મહારાજ પાવન કરી રહ્યા હતા.

એકદા શ્રી કેશી ગણધર મહારાજ વિહાર કરતા કરતા આવસ્તી નગરીમાં પધાર્યા. ત્યાં તેઓશ્રીના દર્શન, વન્દન ને ધર્મશ્રવણ કરવા માટે અનેક લોકો આવવા લાગ્યા.

તે જ સમયે પૂર્વજન્મના કોઈ અપૂર્વ પુણ્યના યોગે રવેતાગ્નિકાથી ચિત્ર મંત્રી પણ આવસ્તીપુરીમાં રાજ્યકાર્યને માટે આવ્યો હતો.

લોક લોકને અનુસરે છે. તે અજળ ધણા લોકોને કેશી ગણધર ભગવંત પાસે જતાં જોઈને કુતૂહલથી ચિત્ર મંત્રી પણ ત્યાં ગયો.

ધર્મથી વિમુખ ને નાસ્તિક વિચારનો ગાણીને શ્રી કેશી ગણધર મહારાજે તેનો તિરસ્કાર ન કરતાં ધર્મ સન્મુખ કરવા માટે તેને મધુર વચને બોલાવ્યો, ને તેના મનોગત વિચારો કહ્યા; તેથી ચિત્ર મંત્રી ખૂબ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેને ગુરુ મહારાજ ઉપર બહુમાન ઉત્પન્ન થયું. તેણે શાન્તિપૂર્વક

ધર્મશ્રવણ કર્યું. તેને ધર્મશ્રદ્ધા થઈ અને સમ્યક્ત્વમૂલ ધર્મ સ્વીકાર્યો.

પોતાને સમજાયેલ સારા માર્ગને પોતાના સમ્બન્ધિઓ પણ અનુસરે એવી ભાવના ને પ્રયત્નો સજ્જનો સદા કરે છે. મંત્રીને પણ સાચો રાહ સમજાયા પછી રાજાને ધર્મમાર્ગ પર ભાવવાની તીવ્ર ભાવના જાગૃત થઈ. તેણે શુરુમહારાજને વિનંત્યું—

“ ભગવંત! આપ તો વિશ્વવત્સલ છો, પણ અમારી નગરી અને રાજ્ય નાસ્તિક રાજાના સખત શાસનને લીધે આપ સમા શુરુમહારાજના આવાગમનથી વંચિત રહે છે. કૃપા કરી આપ શ્વેતાંજિકા નગરી પધારશો તો આપની અપૂર્વ શક્તિ, જ્ઞાન અને લઘિમના પ્રભાવથી અમારો નાસ્તિક રાજા આસ્તિક બનશે. ત્યાં ધર્મનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તશે, ને ઘણા જીવોને ઉપકાર થશે. ” ‘ જેવી ક્ષેત્ર સ્પર્શના-વર્તમાનયોગ ’ એમ કહી શ્રી કેશિ મહારાજે અનુકૂળતાએ તે તરફ વિહરવા ભાવના દર્શાવી.

ચિત્ર મંત્રી આનન્દિત થયો. આવસ્તિનું કાર્ય સમાપ્ત કરી તે નિજ નગરે આવ્યો. આવીને તેણે ઉદ્યાનપાલક(માળી)ને સમજાવ્યું કે “ ત્યારે કોઈ પણ શુરુમહારાજ અહિં પધારે ત્યારે પ્રથમ મને જાણર આપજો. ” મંત્રીના મનમાં હતું કે જો પહેલેથી રાજાને જાણર પડશે તો મહારાજશ્રીનું અપમાન કરશે ને તેમને અહિં રહેવાનો પણ પ્રતિજ્ઞા મૂકશે. એમ ન બને માટે માળીને સૂચના કરી.

x

x

x

શ્રી કેશિ ગણધર કાળાન્તરે વિહાર કરતા કરતા શ્વેતાંજિકા નગરીના ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા. પૂર્વે મંત્રીએ સંકેત કર્યા પ્રમાણે ઉદ્યાનપાલકે શુરુમહારાજશ્રીના આગમનના

સમાચાર ગુપ્ત રીતે મંત્રીને પહોંચાડ્યા. ધર્મ પ્રભાવના કરતા કરતા મહોત્સવપૂર્વક ગુરુમહારાજને વંદન કરવા જવાની મંત્રીને ઉત્કટ લાવના હતી, પણ ‘કોઈ સાધુ આવ્યા છે’ એ વાત રાજા જાણે તો અપરા કરે-મહારાજનું અપમાન કરાવી કાઢી મુકાવે ને તેથી લાલ થવાને બદલે ઊલટું નુકશાન થા’ એટલે મંત્રીએ સમાચાર જાણી પોતાને સ્થાને રહીને ગુરુ મહારાજશ્રીને લાવ વંદન કર્યું.

મંત્રીએ વિચાર્યું કે-હવે ગુરુમહારાજના આગમનની જાણ રાજાને જીજ્ઞે કોઈ ન કરે તે પહેલાં જ હું કોઈપણ યુક્તિથી તેને ગુરુમહારાજશ્રી પાસે લઈ જઈ. વિચાર ગોઠવીને મંત્રી રાજા પાસે આવ્યો ને કહ્યું-

“હેવ ! અશ્વક્રીડા કરવાનો સમય આજ ઘણો અનુકૂળ છે. ઋતુરાજ વસન્તનું આગમન થયું છે. વાસુ પણ સુંદર વાય છે. બાંધપાન, ફલફૂલ વગેરેથી વનભૂમિ વિહાર કરવા યોગ્ય બની છે. જો આપનો આદેશ હોય તો અશ્વપાલકને અશ્વ સજાજ કરવા આજ્ઞા કરો.”

મંત્રીના વચનથી રાજાને અશ્વક્રીડા કરવાની લાવના જાગૃત થઈ અને તેણે મંત્રીને અશ્વો તૈયાર કરાવવા કહ્યું.

મંત્રી ધીરે ધીરે રાજાને અશ્વક્રીડા કરાવતો કરાવતો જે ઉદ્યાનમાં શ્રી કેશિ ગણપત મહારાજ મધુર ધ્વનિથી દેશના દેતા હતા તે ઉદ્યાન તરફ લઈ ગયા. રાજા ને મંત્રી પરિશ્રમ દૂર કરવા એક એક વૃક્ષની સુંદર છાયામાં બેઠા. ચિત્ત શાન્ત થયું એટલે રાજાએ મહારાજશ્રીનો મધુર ધ્વનિ સાંભળ્યો ને મંત્રીને પૂછ્યું કે-

“આ સુંદર ધ્વનિ કોનો છે ને કયાંથી આવે છે ?”

“મહારાજ ! મને ખબર નથી, ચાલો આપણે ઉદ્યાનની

મનોરમતા નિહાળીએ ને જોઈએ કે આ અવાજ કોનો છે ?”

મંત્રીએ ખબર છતાં રાજાને મહારાજશ્રી પાસે લઈ જવા એ પ્રમાણે કહ્યું. રાજા ને મંત્રી વનની સુન્દરતા જોતાં જોતાં શ્રી કેશિ ગણધર ત્યાં ધર્મવ્યાખ્યાન કરતા હતા ત્યાં આવ્યા. એકાએક સાધુમહારાજને જોઈને રાજા મંત્રીને કહેવા લાગ્યો—

“ મન્ત્રિન્ ! આ મૂંડા શું બરાડે છે ? આપણા દેશમાં આ લૂંટારો ક્યારે આવ્યો ? આ હુઆ લોકો આંગળી બતાવે પછાંચો કરડી ખાય એવા હોય છે, માટે હમણાં ને હમણાં આ બાવાને આપણી હદ બહાર કાઢી મૂકો કે જેથી બીજા દેશની જેમ આપણા દેશને પણ તે ન બગાડે. ”

મંત્રી બુદ્ધિમાન ને કુશલ હતો. રાજાના હુકમ પ્રમાણે કરવા માટે તુરત જ તે ઘોડે દૂર ગયો ને વળી પાછો વળીને રાજાને કહેવા લાગ્યો.

“ દેવ ! આ પ્રમાણે આપણે આને આપણા દેશ બહાર કાઢી મૂકશું તો તે અહીંથી બીજા દેશમાં જઈને લોકોની આગળ આપણી નિન્દા કરશે ને કહેશે કે— ‘ પ્રવેતાગ્નિકાનો રાજા પ્રદેશી મૂર્ખનો સરદાર છે, કંઈપણ જાણતો નથી ને શુણી પુરુષોનું અપમાન કરે છે ’ માટે આપ તેની સાથે વાદ કરો ને તેને નિરુત્તર બનાવો કે જેથી માનરહિત થઈ તે પોતે સ્વયં અહીંથી આવશે જાય. વળી વાદવિવાદમાં આપની સામે ઉત્તર આપવા માટે ખૂદ બૃહસ્પતિ પણ સમર્થ નથી તો આ બિચારાનું શું ગળું ? ”

મન્ત્રીના કથનથી રાજાને ઉત્સાહ ચલ્યો. તે શ્રી કેશિ ગણધર પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો.

“ હે આચાર્ય ! તું અહિં ક્યારે આવ્યો છે ? ”

મહારાજે કહ્યું—‘ હમણાં જ. ’ પછી રાજા ને મંત્રી ઉચિત આસને બેઠા.

એ પ્રમાણે કુશલ ચિત્ર મંત્રીએ શ્રી કેશિમહારાજ સાથે પ્રદેશી રાજાનો સમાગમ સુક્રિતથી કરાવી આપ્યો.

(૨)

રાજા પ્રદેશીનું નાસ્તિક રીતિનું કથન—

શ્રી કેશિગણધર મહારાજ પાસે બેઠા પછી પ્રદેશી રાજા ઉદ્વેગથી કહેવા લાગ્યો—

“ હે આચાર્ય ! તે’ કંઈ કંઈ જાતની પૂર્ત વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યો છે કે જેથી આ લોખા લોકોને ભરમાવે છે । વળી તારું મુખારવિન્દ જોતાં તું કોઈ રાજપુત્ર હો એમ લાગે છે, તો આ લોગ લોગવવાના ખરા સમયમાં આ બધું પાખંડ શું આદર્યું છે ? અશક્તિમાન મયેત્ સાધુઃ (બળહીન બાવા બને) માટે છોડ આ બધું ને ચાલ મારો માંડલિક રાજા થઈ જા. આ ઉત્તમ જાતિના મારા અન્ધ પર સવાર થઈ જા, મારા હેશને તારી ઇચ્છા મુજબ લોગવ ને જન્મને સાર્થક કર. ફોગટ તપ-જપનાં કહો કરવાથી શું ? કદાચ તને એમ હોય કે આ કંઈ ક્રિયાકાંડો કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય આત્માનો ઉદ્ધાર થાય; પણ તે તારો નર્યો જ્રમ છે. તને કોઈએ સમજાવ્યું હોય તો તને છેતર્યો છે; કારણ કે-આત્મ નામની આ વિશ્વમાં કોઈ વસ્તુ છે જ નહિં તો તેના ઉદ્ધારન વાત શી ? તેને માટે કાંઈપણ કરવું એ વાંઝણીને છોકરે ઉત્પત્ત કરવા માટે મહેનત કરવા જેવું છે. ”

‘ આત્મા નથી ’ એ સમજાવ્યામાં પ્રદેશીનું મંડન—

“ વળી હે આચાર્ય ! ‘ આત્મા નથી ’ એમ જે હું કહું છું

એ વગર વિચારે-એમ ને એમ દીધે રાખું છું એમ ન સમજતો. મેં આત્માની ખૂબ જોજ કરી છે. આત્માને જોવા માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યાં છે, છતાં કોઈપણ સ્થાને કોઈપણ રીતે આત્મા ન જ મળ્યો એટલે મેં નિર્ણય કર્યો કે ‘આત્મા છે’ એમ જે કહેવાય છે તે મિથ્યા છે.’

“સાંભળ !-આત્મા માટેની મારી મહેનત-તપાસ આ પ્રમાણે હતી—”

(૧) મારી માતા ધર્મિષ્ઠ શ્રાવિકા હતી, તે મારામાં ધર્મના સંસ્કાર પાડવા માટે ઘણો જ પ્રયત્ન કરતી ને મારા પિતા નાસ્તિક હતા. તે મને ‘ધર્મ’ વગેરે સર્વ હંખગ (Humbly) જૂઠું છે.’ એમ કહીને ધર્મથી વિમુખ બનાવવા યત્ન કરતા. માતા ને પિતા બન્નેને હું ખૂબ પ્રિય હતો.

“જ્યારે મારી માતા મરણ પામી ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે- ‘હે મા ! તે’ દયામૂલ ધર્મની આરાધના ખૂબ કરી છે તેથી તું અવશ્ય સ્વર્ગમાં જઈશ, માટે ત્યાં ગયા પછી મને પ્રતિ-જ્ઞાપ કરવા માટે આવજો કે જેથી હું ધર્મ પર શ્રદ્ધાલુ બની અહિંસામય ધર્મની સેવના કરીશ.’

“મારા પિતાના અવસાન સમયે પણ મેં તેમને જણાવ્યું હતું કે-‘હે પિતા ! તમે વાસ્તવિક તો કંઈ પણ ધર્મ કર્યો નથી એટલું જ નહિ પણ કેવળ ધર્મની નિન્દા કરી કરીને પાપ જ ઉપાર્જન કર્યું છે, માટે તમે નિશ્ચયે નરકે જવાના છો તો ત્યાં ગયા બાદ મને કહેવા આવજો કે ‘પાપ કરવાથી હું નરકમાં દુઃખ ભોગવું છું’ જેથી હું નાસ્તિક ન બનતા ધર્મિષ્ઠ બની સ્વર્ગમાં જઈશ.’

“તે બન્નેના મૃત્યુ પછી ઘણો કાળ મેં તેમના આગમન-

ની પ્રતીક્ષા કરી, પરંતુ ઘણો સ્નેહ દેખાડતાં એ બન્નેમાંથી કોઈપણ આબુ નહિ, એટલે મેં જાણ્યું કે—‘ધર્મ કરવાથી પુણ્ય થાય છે ને તેથી આત્મા સ્વર્ગે જાય છે, અધર્મ કરવાથી પાપ બંધાય છે ને પાપનો ભાગી જીવ નરકે પીડાય છે’ એ સર્વ જૂઠું છે.

(૨) “ આત્માની શોધ માટે મેં એક વખત દેહાન્ત-દંડની શિક્ષા પામેલા એક ચોરના જીવન્ત શરીરના નાના નાના ટુકડા કરાવીને તે દરેક ટુકડામાં આત્માની ઘણી તપાસ કરાવી પણ એકેમાં આત્મા મળ્યો નહિ. એટલે મને લાગ્યું કે ‘આત્મા નથી.’ ”

(૩) “ બીજી વખત મેં એવા જ એક ચોરનું જીવતા વજન કરાવ્યું, ને પછી તેને મારીને તેનું વજન કરાવ્યું તો તે બન્ને વખતના વજનમાં અંશમાત્ર ફેર પડ્યો નહિ. જો આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ ચાલી ગઈ હોય, દેહમાંથી જોઈ મળે હોય તો તેનું વજન પણ જોઈ મળે થવું જોઈએ. પરંતુ તેમ ન થયું એટલે મેં નક્કી કર્યું કે તેમાંથી એવી કોઈ પણ ચીજ ધટી નથી, માટે ‘આત્મા નથી.’ ”

(૪) “ ફરી એક ચોરને મેં વજનમય પેટીમાં પૂરાવ્યો ને પછી તે પેટી સળંગ બંધ કરાવી દીધી. કેટલાએક દિવસો બાદ તે પેટી ખોલાવી, તો તેમાંથી તે ચોરનું મૃતક નીકળ્યું ને તે કલેવરમાં અનેક કૃમીઓ ઉત્પન્ન થયા હતા. જો તે પેટીમાંથી આત્મા બહાર નીકળ્યો હોય તો તે પેટી તૂટી જવી જોઈએ. અથવા જ્યાંથી તે ગયો હોય ત્યાં તેનું છિદ્ર થવું જોઈએ પરંતુ પેટીમાં તેનું કાંઈ થયું ન હતું માટે મેં નિશ્ચય કર્યો કે ‘આત્મા નામની કોઈ પણ વસ્તુ નથી.’ ”

(૫) “ વળી મને કોઈ પૂછતું કે જો આત્મા નથી તો

આ બધા બોલે છે, ચાલે છે, ખાય છે, પીયે છે, ને મરણ પછી એવું શું થાય છે કે જેથી બોલતા ચાલતા નથી ? ત્યારે હું કહેતો કે પાંચ ભૂતના આ વિચિત્ર સંયોગથી બોલવા, ચાલવા વગેરેની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ શરીરમાં ચામડી, હાડ વગેરે પૃથિવી છે, પ્રવાહી આંસુ, મૂત્ર વગેરે જળ છે, જઠર વગેરે અગ્નિ છે, શ્વાસોચ્છવાસ વગેરે વાયુ છે, ને ખાલી સ્થાન આકાશ છે.

“ એ પાંચ ભૂતના વિચિત્ર સંયોગરૂપ આ દેહ ખાવા પીવા વગેરેથી પુષ્ટ થાય છે. સ્વચ્છ વાયુ, સૂર્યના આતપ વગેરેથી અને ખુલ્લા સ્થાનમાં રહેવાથી સચવાય છે. તેનો ઉપયોગ સારી રીતે આ ભૌતિક પદાર્થોને ભોગવવા એ જ છે. જ્યારે આ પાંચના સંયોગમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થાય છે ત્યારે દેહ નરમ પડે છે. કાંઈનો પણ સંયોગ સર્વથા છૂટો પડે છે ત્યારે બોલવા ચાલવા વગેરેની શક્તિનો નાશ થાય છે. પછી ભલે તે ઓછાશ શસ્ત્રના આઘાતથી, અપચ્ચ સેવનના વિકારથી કે બાંધ સ્થાને ગોંધાઈ રહેવાથી થઈ હોય. જ્યારે આ ભૂતમાં બોલવા ચાલવાનું સામર્થ્ય નાશ પામે છે ત્યારે તે તદ્દન નકામું-નિર્થક થઈ જાય છે; માટે જ તેને બાળી નાખવામાં, દાટી દેવામાં કે નદી સમુદ્રમાં પધરાવવામાં આવે છે.

“ એ પ્રમાણે ઘણા પ્રયોગોથી ને ઘણા વિચારોથી મેં નિષ્કર્ષ કર્યો છે કે ‘ આત્મા નથી ’ માટે હું જે કહું છું તે અવિચારિત નથી. હે આત્મા ! હું કહું છું તે માની જ ને મારો આજ્ઞાંકિત માંડલિક રાજા થઈ ભૌતિક ભોગો ભોગવ.”

(૩)

શ્રી કેશિંગણધર મહારાજનો ઉત્તર—

“ હે રાજન્ ! તેં આત્માને માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હશે,

પણ તારા એ સર્વ પ્રયત્નો છાપા હતા. એટલે તને આત્મા ન મળ્યો. તને આત્મા ન મળ્યો માટે આત્મા નથી એ તારું કહેવું યથાર્થ નથી.

“ વળી હું પણ આ સંયમ, તપ, જપ વગેરે કરું છું તે વિચાર વગર કરું છું એમ ન સમજતો. એના ધણા ફાયદાઓ મેં વિચાર્યાં છે, ને મને તે સર્વ સત્ય સમજાયાથી મેં આ પન્થ શ્રદ્ધા કર્યો છે.

“ જગત્માં જન્મીને ઉદરપૂર્તિ તો પશુઓ પણ કરે છે, મનુષ્યો કરતાં તિર્થંચો વિષયસેવન વિશેષે કરી શકે છે. તિર્થંચોને શારીરિક નીરાગિતા ને સમ્પત્તિ મનુષ્યોથી સારી હોય છે. અર્થાત્ માનવજન્મ પામીને શરીર પુદ્ધ કરવું, વિષયોમાં આસક્ત થવું અને પેટ ભરવું એ જ જો કર્તવ્ય હોય તો માનવજન્મ કરતાં પશુજન્મ વિશેષ ઇચ્છનીય છે; પરંતુ મનુષ્ય જન્મ પામવાતું કર્તવ્ય એ જ છે કે તે પામી તત્ત્વને સમજવાં, સમજીને તત્ત્વમાર્ગે આચરણ કરવું ને અંતે પરમ તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું.

“ સંસારમાં આધિભૌતિક સુખની મારે તારી માફક બિલકુલ ન્યૂનતા ન હતી, પરંતુ મને એ સર્વ સુખો ક્ષણિક ને અપૂર્ણ સમજાયાં ત્યારે તત્ત્વપ્રાપ્તિને માટે આ માર્ગ મને સમજાયો. આ માર્ગે અનેક આત્માઓએ પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, એમ મેં જાણ્યું—વિદ્યાયુગ્, મને વિશ્વાસ આવ્યો એટલે મેં પણ આ માર્ગ શ્રદ્ધા કર્યો છે.

“ હે રાજન્! જે વસ્તુનો જે સ્વભાવ હોય તે સ્વભાવે તે વસ્તુને સમજીએ તો જ તે વસ્તુ સમજાય છે, પરંતુ તેના સ્વભાવ કરતાં વિપરીત રીતે તેની તપાસ કરીએ તો તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. પવન આંખવડે ઢેખી શકાતો નથી, જો

કેાઇ કહે કે આંખે નથી દેખાતો માટે પવન નથી, તો તે કહેનારનું કથન સત્ય નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મા નથી એ તારું કહેવું યથાર્થ નથી. આત્મા અરૂપી છે માટે તે દેખી શકાય નહિ. આંખ સિવાય સ્પર્શેન્દ્રિયથી તે અનુમાનથી જેમ પવન છે એ મનાય છે તે જ પ્રમાણે મનથી અને અનુમાનથી આત્મા પણ સિદ્ધ થાય છે.

તારાં માતાપિતા ન આવ્યાં એટલે સ્વર્ગ-નરક નથી એ અસત્ય—

“ હે નૃપ ! તેં કહ્યું કે ‘ મારા પર અત્યંત સ્નેહ રાખતાં મારાં માતાપિતા મને અહિં પ્રતિજ્ઞા કરવા માટે ન આવ્યાં એટલે મેં નિશ્ચય કર્યો કે આત્મા, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક વગેરે કંઈ નથી ’ એ તારી માન્યતા યોગ્ય નથી; કારણ કે તેઓ ન આવ્યાં માટે તે વસ્તુ જ નથી એમ ન કહી શકાય. તેઓના ન આવવાના ખીલ અનેક કારણો હોઈ શકે છે.

(૪)

માતાના સ્વર્ગથી ન આવવા સમ્બન્ધી એક દરિદ્રનું દષ્ટાન્ત

“ કેાઇ એક વખત મુસાફરી કરતાં કરતાં તને કેાઇ એક દરિદ્ર મનુષ્યનો કેાઇ એક નગરમાં સમાગમ થયો હોય. તે સમાગમ દરમીયાન તેની સાથે તારે ગાઢ સ્નેહ બંધાઈ ગયો હોય. તેં તેની દરિદ્રતાના નાશ માટે અને તેનો ઉદ્ધાર કરી સારી સ્થિતિમાં મૂકવા માટે તેની સાથે વિચાર્યું હોય ને કહ્યું હોય કે હું એક મોટો રાજા છું, મારી પાસે અખૂટ સમ્પત્તિ છે, વિપુલ લશ્કર છે, ઘણા દેશ છે, હું તને સુખી કરીશ. એવી વાતચીત પછી ખીજે દિવસે તું તારે માર્ગે અને તે દરિદ્ર માનવ તેને રસ્તે આલ્યો જાય. ઘણે કાળે પણ તું તારા રાજ્ય-

વ્યવસાયને કારણે તે દરિદ્રનો ઉદ્ધાર કરી શકે નહિ, ને તેની સાથે થયેલ સમાગમ-વાતચિત ને તેના ઉદ્ધાર માટે કરેલ વિચાર એ સર્વ વિસરી જાય. તે દરિદ્ર દારિદ્ર્યતા દુઃખમાં સખડ્યા કરે ને વિચારે કે તે દિવસે તે ગામમાં કંઈએક માણસ મળ્યો હતો, ખૂણ રનેહ જતાવતો હતો ને કહેતો હતો કે મારે મોટું રાજ્ય વગેરે છે, હું તને સુખી કરીશ. પરંતુ તે માણસ કહેતો તે સર્વ જૂઠું જણાય છે. આટલા દિવસો થયા છતાં તેમાંનું કંઈ જણાયું નહિ. આવી દરિદ્રની માન્યતા તે જેમ અયોગ્ય ને ઉપહસનીય છે તે જ પ્રમાણે હે રાજા! તારી માતા સ્વર્ગથી ન આવી માટે સ્વર્ગ જ નથી એવી તારી માન્યતા પણ અનુચિત ને અયોગ્ય છે.

દેવ-સ્વર્ગનું વર્ણન—

“સ્વર્ગ સ્વાભાવિક સુંદર છે. તેમાં દેવો દેવીઓ સાથે ગીત-નૃત્ય-નાટકાદિ ભોગવિલાસમાં આસક્ત હોય છે. એક એક નાટક હજારો વર્ષ સુધી ચાલે છે. આનન્દમાં ને સુખમાં પોતાનો સમય કયાં જાય છે તેની પણ તેઓને ખબર પડતી નથી. ઓછામાં ઓછું દશ હજાર વર્ષનું તેમનું આયુષ્ય હોય છે. આયુષ્ય પરિપૂર્ણ થયેથી જ તેઓનું ત્યાંથી સ્થળન થાય છે. તેટલા નાના આયુષ્યવાળા દેવોને પણ એકાન્તરે આહારની ઈચ્છા થાય છે. ભોજનને માટે તેઓને ચૂલો પુંકવાની-રાંધવાની કરાકૂટ કરવી પડતી નથી, ઈચ્છા થવાની સાથે જ તેમને તૃપ્તિ થઈ જાય છે. આપણે જલ વખત ધાસ લઈએ ત્યારે તેઓ એક વખત ધાસ લે છે. ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ ‘સાગરોપમનું’ ત્યાં આયુષ્ય હોય છે. એક સાગરોપમના

૧. આ સાગરોપમની સમજ આ પ્રમાણે છે. એક ભોજન લાંબા પહેળા ને ઊંડા પ્રમાણવાળા એક પદ્ય-રૂપમાં દેવકુરુ ને ઉત્તરકુરુ

આયુષ્યવાળા દેવો તેત્રીશ હજાર વર્ષે આહાર અને તેત્રીશ પખવાડીએ શ્વાસ લે છે. કેશ, રામ, નખ, હાડ, આમ, માંસ, લોહી, ચરબી, મળમૂત્ર વગેરે દુગ્ધાન્ધનીય પદાર્થોથી રહિત તેઓનો દેહ ઘણો જ નિર્મલ હોય છે. તેઓનો શ્વાસોશ્વાસ પણ સુગન્ધી હોય છે. પ્રસ્વેદ (પસીનો) તેઓને કદી પણ થતો નથી. મનુષ્ય અને પશુઓની માફક તેઓને નવનવ માસ સુધી ગર્ભાવાસનાં દુઃખો ભોગવવા પડતાં નથી. ત્યાં ઉત્પન્ન થવાની સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં તો તેઓ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી પૂર્ણ યુવાન નર જેવા, પ્રત્યેક અંગમાં આભૂષણથી સહિત,

ક્ષેત્રના સાત દિવસના ઘેટાના એક આમળ માપના એક એક વાળના ૨૦૯૭૧૫૨ કટકા કરીને તે વડે ફૂવો ઠાંસીઠાંસીને એવો ભરવો કે તે ફૂવા ઉપર થઇને ચક્રવર્તીની સેના ચાલી જાય તો પણ વાંધો આવે નહીં. ગંગાનો પ્રવાહ પણ તેમાં અત્રકાશ-જ્યા મેળવી શકે નહિં. એવી રીતે ભરીને પછી તેમાંથી સમયે સમયે એક એક કટકો કાઢવો. જ્યારે તે ફૂવો ખાલી થાય લાંબુધીમાં ઘમેલ જેટલા સમયો તેટલા કાળને બાદર ઉદ્ધાર પશ્યોપમ કહે છે. હવે જે કટકા ભરાં છે તે એક એક કટકાના બાદર પૃથ્વીકાય અપર્યાપ્ત જીવના એક શરીરના પ્રમાણવાળા અસંખ્યાત કટકા કરવા, ને તે કટકાઓથી ફરી તે ફૂવો ભરવો. સમયે સમયે એક એક કટકો કાઢવો. જેટલા કાળે ખાલી થાય તેટલા કાળને સૂક્ષ્મ ઉદ્ધાર પશ્યોપમ કહે છે. તે સૂક્ષ્મ ઉદ્ધાર પશ્યોપમવડે દ્વીપ સમુદ્ર ગણાય છે. હવે બાદર ઉદ્ધાર પશ્યોપમના સ્વરૂપમાં બતાવેલ કટકાને સમયે સમયે ન કાઢતાં સો સો વર્ષે કાઢીએ અને જેટલા વર્ષે ફૂવો ખાલી થાય તેટલા વર્ષને બાદર અદ્ધા પશ્યોપમ કહે છે, ને સૂક્ષ્મ ઉદ્ધાર પશ્યોપમના સ્વરૂપમાં જણાવેલ કટકાને સો સો વર્ષે કાઢીએ અને જેટલા વર્ષે ખાલી થાય તેટલા વર્ષને સૂક્ષ્મ અદ્ધા પશ્યોપમ કહે છે. તે સૂક્ષ્મ અદ્ધા પશ્યોપમથી આયુષ્ય મપાય છે. કોડને કોડે ગુણોએ તેને કોડાકોડ કહે છે, તેવા દસ કોડકોડ સૂક્ષ્મ અદ્ધા પશ્યોપમનો એક સાગરોપમ થાય છે.

વૃદ્ધાવસ્થાથી વિરહિત ને દોઝ વગરના શરીરવાળા થાય છે. તેઓની આંખ કદી પણ મીથાતી નથી. મનમાં જે ઇચ્છા થાય તે તેઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. તેમની પુષ્પશય્યા ને માળા કદી પણ કરમાતી નથી. ભૂમિથી તેઓ ચાર આંગળાં ઊંચે જ રહે છે. દેવો મનુષ્ય લોકમાં ઓછા આવે છે તેમાં કારણ—

‘સંકંતિ દિવ્યપેમા, વિસયપસત્તાડસમત્તક્તત્ત્વા ।

અળહીળમણુઅકજ્ઞા, નરમવમસુહં નંતિ સુરા ॥

ચત્તારિપંચજોયણ-સયાહં ગંધો ય મણુઅલોગસ્સ ।

ઉહં વચ્ચહ જેણં, ન હુ દેવા તેણ આવંતિ ॥ ૧ ॥’

“હે રાજન્! સુન્દર સ્વર્ગના દિવ્ય પ્રેમમાં આસક્ત, વિષયોમાં લીન, પોતાના કાર્યોમાંથી જ નહિં પરવારેલા, કાંઈ ને કાંઈ કાર્યવાળા, મનુષ્યને અનધીન કાર્યવાળા, મનુષ્યને પરાધીન નહિં એવા સ્વતંત્ર દેવતાઓ અશુભ એવા આ મનુષ્ય લોકમાં આવતા નથી. વળી મનુષ્ય લોકમાં દુર્ગન્ધ પુષ્કળ છે. ચારસો પાંચસો યોજન સુધી ઊંચે તે દુર્ગન્ધ ઊઠે છે તેથી દેવો આ મનુષ્ય લોકમાં આવતા નથી. તીર્થ-કરોનાં અયવન-જન્મ-દીક્ષા-જ્ઞાન ને મોક્ષ વગેરે પ્રસંગે તેમના અલૌકિક પુણ્યથી આકર્ષાઈને, કોઈ તપસ્વી મુનિઓના તપા-પ્રભાવથી, ને કોઈ ભાગ્યશાલી આત્માના આરાધનથી પ્રસંગે પ્રસંગે દેવો અહિં આવે છે, પરંતુ પ્રયોજન સિવાય અહિં આવતા નથી; માટે દેવમુખમાં આસક્ત થયેલ તારી માતા

૧. જો કે મનુષ્યના પુદ્ગલો નવ યોજનથી અધિક ઊંચે જઈ શકતા નથી, તોપણ નવ યોજન સુધી ગયેલા પુદ્ગલો બીજા પુદ્ગલોને વાસિત કરે છે ને તે પુદ્ગલો બીજાને એમ થાવત્ ઉત્કટ મનવાળા પુદ્ગલો પાંચસો યોજન સુધીના પુદ્ગલોને દુર્ગન્ધમય કરે છે.

આરાધન સિવાય તારા અદ્ય પુણ્યના કારણે તને પ્રતિબોધવા ન આવી. પણ અમે વર્ણન કર્યું એવું સ્વર્ગ તો છે જ ને તે પુણ્ય કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૫)

પિતા નરકમાંથી ન આવ્યા તે વિષયમાં એક શેઠનું ઉદાહરણ—

“ રાજનું તારા રાજ્યમાં કેઈ એક શેઠ રહેતો હોય. તે કુટુંબ પરિવારથી પરિવરણે ને સુખી હોય. કુટુંબનું પરિપાલન સારી રીતે કરતો હોય, તેથી કુટુંબનો તેના પ્રત્યે ઘણો સારો પ્રેમ હોય, પરંતુ તે વ્યસનને પરાધીન હોય ને તે કારણે તારા રાજ્યના કાયદા વિરુદ્ધ આચરણ કરીને રાજ્યનો મહાન ગુન્હેગાર થાય. રાજ્યરક્ષક પુરુષો તે શેઠને ગુન્હેગાર તરીકે પકડી બાંધીને તારી પાસે લાવે, તે સમયે તેના કુટુંબીજનો તેને કહે કે—તમે તરત જ પાછા આવજો ને અમારું પાલનપોષણ કરજો કે જેથી અમને સુખ થાય. પણ આજીવન જેલખાતે પામેલ એ ગુન્હેગાર પોતાના કુટુંબીઓને મળી પણ શકતો નથી. એ જ પ્રમાણે તારા પિતા તારા પ્રત્યે ઘણા પ્રેમવાળા હોવા છતાં પણ કર્મરાજના મહાન ગુન્હેગાર થઈને નરકરૂપ કારાગારમાં-જેલમાં પૂરાયા પછી તને મળી શકે નહિ. તેથી આત્મા, પાપ, નરક વગેરે નથી એમ કહી શકાય નહિ.”

નરકનું વર્ણન—

“ આ પૃથ્વીની નીચે સાત નરકો છે. ત્યાં રહેલા જીવો સ્વાભાવિક રીતે ખૂબ દુઃખી હોય છે. તેમના શરીર પાસે જેવાં વિકલ ને અસ્તવ્યસ્ત બધાંયેલ હોય છે. તેઓનાં ચાલ-આકૃતિ-

રૂપ-રસ-શબ્દ વગેરે સર્વ અશુભ હોય છે. નરકમાં દુર્ગન્ધ એટલી છે કે જો તે દુર્ગન્ધનો એક પણ અંશ આ મનુષ્ય ક્ષેત્રના કોઈ નગરમાં નાખવામાં આવે તો ત્યાં રહેલા સર્વ જીવો મૃત્યુ પામે. તીક્ષ્ણ કાંટાની શય્યા પર સુઈએ, તરવાર ચા કરવતની ધાર પર રહીએ, તે કરતાંયે અધિક દુઃખ ત્યાંની તીક્ષ્ણ અને કઠિન પૃથ્વી પર રહેતાં થાય છે. ત્યાં શીત એવી હોય છે કે કોઈ જળવાનું હુહાર પન્દર દિવસ સુધી અગ્નિમાં મોટા લોહાના ગોળાને સતત તપાવે ને પછી જો તે ગોળો નરકની ઠંડીમાં મૂકે તો ક્ષણમાત્રમાં તે ઠંડા થઈ જાય એટલું જ નહિ પણ તેના સર્વ પુદ્ગલો શીર્ષુવિશીર્ષુ થઈ વિખરાઈ જાય. ત્યાં જીવો ગરમીનું દુઃખ એવું સહન કરી રહ્યા છે કે જો તે જીવોને આ મનુષ્ય લોકમાં જ્યાં વધારેમાં વધારે અસહ્ય ગરમી પડતી હોય તે ઉધ્ધુ ક્ષેત્રમાં લાવવામાં આવે તો તેમને એવો આનન્દ થાય કે જેવો આનન્દ શ્રીમ્મના તીવ્રતાપથી અકળાયેલ હાથીને શીતળતાના આવાસરૂપ પુષ્કરણી વાવમાં રનાન કરતાં થાય.

“ પ્રથમની ત્રણ નરકમાં જીવોને પરમાધારી રહેવો દુઃખ આપે છે. તીવ્ર શસ્ત્રી છેદે છે. લોહી-ચરણી ને હાડકા વગેરે અશુભિ પદાર્થોથી ભરેલી વૈતરણી નદીમાં રનાન કરાવે છે. શરીરના નાના નાના ટુકડા કરીને તપાવેલ તેલમાં તળે છે. કરવતથી કાપે છે, વજ્રના માર મારીને ફેંદનું ચૂર્ણ કરે છે. બાણ અને લાલાથી પણ અતિ તીક્ષ્ણ અણીવાળા કોટા, છાલ ને પાતવાળા શાહમલીવૃક્ષ ઉપર ચડાવે છે. નાના ઘડામાં પૂરીને પછી અંદર ગરમ સીસું ભરે છે. લોહની પૂતળાને તપાવીને તે સાથે આલિંગન કરાવે છે. આકાશમાં ઊછાળીને તલવાર કે લાલા ઉપર ઝીલે છે. નાક-કાન-જીભ છેદે છે, આંખો ફેડી નાંખે છે. ગરમ કરેલ રેતીમાં ચણુની ખાદક થેકે છે. આવી

અસહ્ય વેદના સહન કરતાં જીવો કારમી ચીસો પાડે છે, પરંતુ તેનું ત્યાં કોઈ સાંભળનાર નથી, તેઓને કોઈ બચાવનાર નથી, ફક્ત પરમ કારુણિક પ્રભુના જન્મ વગેરે વિશિષ્ટ કલ્યાણક પ્રસંગે તેઓ શાન્તિ અનુભવે છે.

“ તે જીવો બૂખથી-એવા રીળાતા હોય છે કે આપણા સર્વ ધાન્યોના દગલા તેઓને ખાવા આપીએ તો પણ તેમને સંતોષ થાય નહિં. વળી સર્વ સાગરના જળ જો તે જીવોને પીવા માટે આપવામાં આવે તો પણ તેઓની તરસ છીપે નહિં. એવું બૂખ ને તરસનું તેમને દુઃખ હોય છે, થોડા પણ અન્ધકાર આત્માને આકુળબાકુળ કરી મૂકે છે તો નરકના જીવો સદૈવ નિખિડ અન્ધકારમાં જ સળહ્યા કરે છે.

“ ત્રણ નરક પછી નારકીના જીવો જો કે પરમાધામીનાં દુઃખો ભોગવતા નથી તો પણ તેથી અધિક કામ-ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-છંદ્યાં વગેરેની અત્યન્ત તીવ્ર લાગણીથી તેઓ દુઃખી થાય છે. તે લાગણીઓને તેઓ દબાવી શકતા નથી. લાગણીવશ તે જીવો નવી નવી સેના વિકુર્વીને પરસ્પર લડે છે, મોટાં યુદ્ધ કરે છે ને ખૂળખૂળ દુઃખી થાય છે.

નરયા દસવિહવેયણ-સી-હસિણ-સુહ-પિવાસ-ફંદ્દિહિ ।

પરવસ્સં જર-દાહં, મય-સોગ ચેવ વેયન્તિ ॥

નરકાત્માઓ ઠંડી-ગરમી-બૂખ-તરસ-રોગચરત કંડુયુક્ત શરીર-પરતંત્રતા-વૃદ્ધાવસ્થા-દાહ-ભય ને શોક એમ દશ પ્રકારની વેદના વેદે છે. આ સર્વ દુઃખો-નરકગતિ આત્માને ત્યારે મળે છે કે જ્યારે જીવ પંચેન્દ્રિયનો વધ કરે છે, માંસલક્ષણ કરે છે, મહાઆરંભમાં આસક્ત બને છે, મહાપરિશ્રદ્ધને વધારવામાં જ પ્રયત્નશીલ રહે છે. તે પાપથી પાછો હઠતો નથી.

“ જલુવત્પતાં છવો આવા પાપા કરે ત્યારે તેમની સ્થિતિ
હીવો હાથને કૂવામાં પડવા જેવી થાય છે.

કેવળજ્ઞાની જિનવરદેવે, સર્વ લોકના ભાવ કહાય
સર્વ સત્ય સદહતો પણ તું શાને સંસારે મૂંઝાય !
દીવો હાથ છતાં પણ અમૃત ! શાને ઊંડે કૂપ પડાય !
એ દુઃખ નરકતણાં હે ચેતન ! કહેનેતુજથી કેમ ખમાય !

લોકાલોકના સર્વ ભાવોના પ્રકાશક વીતરાગ પ્રભુએ આ
સર્વ સ્વરૂપ કહ્યું છે, માટે મિથ્યા નથી. તેવી નરકમાં અત્યંત
દુઃખથી રીખાતો તારો પિતા અહીં આવી ન શકે માટે નરક
નથી એમ ન સમજતો.

પુણ્ય-પાપ અને આત્માની સિદ્ધિ—

“ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સુખથી ભરપૂર સ્વર્ગ અને
દુઃખથી વ્યાપ્ત નરક છે એ નિશ્ચય થયો ત્યારે દુઃખ પાપાત્
સુખ ધર્માત્ થાય છે એ પણ નિશ્ચિત છે. એટલે સ્વર્ગને માટે
ધર્મની-પુણ્યની આવશ્યકતા છે ને નરકને માટે પાપની
જરૂર છે. પુણ્ય પાપ પણ એ જ પ્રમાણે માનવા જોઈએ.

“ પુણ્ય પાપ સિદ્ધ થયાં એટલે તેને કરનાર, ભાંધનાર,
સાચવનાર, છોડનાર અને તેનાં કૃણોને લોગવનાર સચેતન
આત્મા માનવો જ જોઈએ; માટે હે રાજન્ ! આત્મા-પુણ્ય-
પાપ-સ્વર્ગ ને નરક વગેરે છે. તેમાં શ્રદ્ધા રાખ ને સુખ મેળ-
વવા ધર્મ કર.

(૬)

દેહના દુકંડામાં આત્મા ન દેખાયો માટે તેનાથી
તેનું ખંડન—

“ રાજન્ ! તે આત્માની જોજ માટે બે ત્રણ ચોરના પ્રયોગ

ક્યાં ને તે ન મળ્યો માટે નથી એમ માની લીધું એ બરોબર નથી. શરીરના કકડા કરાવવા ને તેમાં તપાસ કરવી એ કાંઈ આત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી. તેની પ્રાપ્તિના વિશિષ્ટ ઉપાયો જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યા છે, તેથી જ તે મેળવી શકાય છે. જેમ કેઈ એક શીશીમાં ખૂચ સલવાઈ ગયું હોય, ખૂચ ન નીકળતું હોય અને દવા પણ ન નીકળતી હોય. તેમાંથી દવા કાઢવા જે શીશીને ફેાડી નાખવામાં આવે તો દવા ઢાળાઈ જાય ને શીશી પણ ફુટી જાય. તેમ હેહનો નાશ કરવાથી આત્મા અને હેહ બન્નેનો વિનાશ થાય છે, પરંતુ કુશળ માણસ જેમ શીશીને ફેાડ્યા વગર યુક્તિથી ખૂચ કાઢીને દવા મેળવે છે ને શીશીને પણ અખંડ રાખે છે, તેમ આત્માથી હેહના નાશ સિવાય જ આત્મદર્શન કરી શકે છે.

“તું જેમ હેહના નાશથી આત્મા ન મળ્યો માટે નથી એમ માને છે, તેમ મને પણ એક વસ્તુનો અનુભવ થયો છે તે સાંભળ—

શ્રુત્વાગ્નિમરણેઃ કાષ્ઠે, તન્મયા સ્વપ્નદશઃ કૃતમ્ ॥

ન ચ દૃષ્ટો મહારાજ ! તન્મયે ક્વાપિ પાવકઃ ॥ ૧ ॥

મૂર્તિમન્તોઽપિ સન્તોઽપિ, દૃશ્યન્તેઽર્થા ન ચન્નૃપ ! ॥

તદમૂર્તસ્ય જીવસ્યા-દર્શને કિં વિરુદ્ધ્યતે ? ॥ ૨ ॥

વિશિષ્ટજ્ઞાનયોગેન, પરં દૃશ્યેત સોઽપિ હિ ॥

મથનાદરણેઃ કાષ્ઠેઽપ્યનલો નૃપતે ! યથા ॥ ૩ ॥

“રાજન્ ! મેં એક વખત સાંભળ્યું હતું કે અરણિના લાકડામાં અગ્નિ હોય છે. (જે કે દરેક કાષ્ઠમાં અગ્નિ હોય છે પણ અરણિમાં એવો અગ્નિ હોય છે કે તેને ઉત્પન્ન કરવા માટે ખીળા અગ્નિની આવશ્યકતા રહેતી નથી) તે અગ્નિ તેમાં

જોવાને મેં તે લાકડાનો ઝીણામાં ઝીણો ચૂરો કરાવ્યો ને તેમાં ખૂબ તપાસ કરી પણ અગ્નિ મળ્યો નહિ. જ્યારે આંખથી દેખી શકાય તેવા સત્પદાર્થો પણ આ રીતે દેખાતા નથી તો હે નૃપ ! ચક્ષુથી ન જોઈ શકાય તેવો અદ્ભૂત આત્મા તને ન દેખાય તેમાં શું ? જેમ પરસ્પર ઘસવાથી અરણિમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે ને દેખાય છે તેમ આત્મા પણ જ્ઞાનધ્યાન-ક્રિયાકાંડ વગેરેના સતત ઘર્ષણ ચાલે એટલે દિવ્ય પ્રકાશમાં દિવ્ય ચક્ષુથી સાક્ષાત્ દેખાય છે.

વજનમાં ફેર ન પડવાથી આત્મા નથી તે અસત્ય—

“ રાજન્ ! છવતા શરીરનું ને મૃત શરીરનું સમાન વજન થવાથી આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ નથી એમ તેં માની લીધું, પણ એક રણરની કોથળી ખાલી ને પવનથી ભરેલીનું વજન કરી જો તો તે પણ સમાન થશે. એટલે શું ખાલી ને પવન ભરેલી કોથળી સરખી માની શકાશે ? ભરેલીમાં પવન નથી એમ કહી શકાશે ? ”

“ વજન જો શું છે ? ને તે કોનામાં રહે છે ? જો સમજાવાથી તને લાગશે કે આવી રીતે આત્મા નથી એમ માનવું અશુભ છે. ”

“ વજન (ગુરુત્વ) જો એક પુદ્ગલનો ગુણ છે. તેનો સમાવેશ સ્પર્શમાં થાય છે. સ્પર્શના આઠ પ્રકાર છે. શીત-ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ-રુદ્ધ, મૃદુ-ખર, લઘુ-ગુરુ. આ આઠ સ્પર્શો પુદ્ગલમાં રહે છે. પુદ્ગલો પણ આઠ પ્રકારના છે. ૧. ઔદારિક-વૈક્રિય-

૧. મનુષ્યના અને નિર્ગળના શરીરમાં વપરાતા ને પુદ્ગલો તે ઔદારિક. ૨. દેવ, નારક વગેરેના શરીરમાં ઉપયોગી પુદ્ગલો તે વૈક્રિય. ૩. ઔદ્યુવધર મુનિ આદારક લન્ધિથી શ્રી કેવલી ભગવંતને પ્રમ પૂજના માટે ને શરીર કરે, તેમાં ઉપયોગી ને પુદ્ગલો તે આહારક.

આહારક-તૈજસ-સાપા-આસોઽધ્વાસ-મન ને કર્મ. આ આઠ પ્રકારના પુદ્ગલોમાં એક પછી એક વધારે સૂક્ષ્મ હોય છે. તેમાં પ્રથમના ચાર પ્રકારના (ઔદારિક-વૈક્રિય-આહારક ને તૈજસ) પુદ્ગલોમાં આઠે સ્પર્શો રહે છે, ને છેલ્લા ચાર પ્રકારના (શબ્દ-આસોઽધ્વાસ-મન અને કર્મ) પુદ્ગલોમાં પ્રથમના ચાર (શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ ને રૂક્ષ) સ્પર્શ જ રહે છે; છેલ્લા ચાર રહેતા નથી, તેથી તે પુદ્ગલો અશુરુલઘુ કહેવાય છે.”

“વજન (શુરત્વ) એ એક સ્પર્શ છે તે મહેતો સમજી શકાય તેમ છે. તેને જાણવા માટે સ્પર્શનેન્દ્રિય સિવાય અન્ય કોઈ ઇન્દ્રિય ઉપયોગી નથી. તે સામર્થ્ય ફક્ત સ્પર્શનમાં જ છે. હાથમાં લેતાં તરત જ જળર પડે છે કે આ ભારે છે, આ હલકું છે; માટે તે સ્પર્શ છે. સ્પર્શનેન્દ્રિયથી જ જે શુષ્કતા જ્ઞાન થાય તે સ્પર્શ. પુદ્ગલો સિવાય બીજામાં સ્પર્શ નથી માટે વજન પણ અન્યમાં નથી; પુદ્ગલમાં જ છે. વજન (શુરત્વ) જે પુદ્ગલો આંખથી જોઈ શકાય છે ને સ્પર્શનથી જાણી શકાય છે તેવા પુદ્ગલોમાં પ્રકટપણે રહે છે. પ્રકાશ અને વાયુમાં વજન હોવા છતાં પ્રકટ સ્પર્શ અને પ્રકટ રૂપ નહિં હોવાને કારણે વ્યક્ત જણાતું નથી.”

“આત્મા અને પુદ્ગલ એ બંને પરસ્પર અત્યંત વિરુદ્ધ

૪. આહારને વ્યાવવામાં હેતુભૂત તથા શીત લેવા અને તેજોલેવામાં વ્યવસાતા જે પુદ્ગલો તે તૈજસ. ૫. શબ્દ જે ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં જે પુદ્ગલો વપરાય છે તે સાપા. ૬. આસોઽધ્વાસમાં કામમાં આવતા પુદ્ગલો તે આસોઽધ્વાસ. ૭. વિચાર કરવાની શક્તિ આપનારા પુદ્ગલો તે મન. ૮. જેતાથી આત્માને સારા નરસા ફળ મળે છે તે જે સમયે સમયે સંસારી આત્મા સાથે જોડાય છે તે કર્મ.

પદાર્થ છે. પુદ્ગલ જડ છે જ્યારે આત્મા ચેતન છે. આત્માનો એક પણ શુભ પુદ્ગલમાં રહેતો નથી, તેમ પુદ્ગલનો એક પણ શુભ આત્મામાં રહેતો નથી. તેથી આત્મામાં વજન પણ નથી. જો કે સાંસારિક આત્માઓ સદૈવ કર્મ અને તૈજસ પુદ્ગલોથી યુક્ત જ હોય છે, પણ કર્મના પુદ્ગલો વજન વગરના છે અને તૈજસ પુદ્ગલોમાં અવ્યક્ત વજન છે. તેથી સજીવ શરીરનું અને મૃત શરીરનું વજન એક સરખું થાય, તેમાં ફેર પડે નહિં માટે આત્મા માનવો જોઈએ.”

પેટીને છિદ્ર ન પડ્યું માટે આત્મા નથી તે મિથ્યા—

“નૃપ ! વજ્રમય પેટીમાં પૂરેલ ચોર મરી ગયો ને પેટીને છિદ્ર ન પડ્યું માટે આત્મા ન માનવો જોઈએ એમ તે' જે કહ્યું તે પણ પદાર્થોના સ્વભાવોની તે' વિચારણા કરી હોત તો તને પેતાને તે' મિથ્યા લાગત.”

“વિશ્વમાં દરેક પદાર્થો એક જ સ્વભાવના નથી હોતા. દરેકના જુદા જુદા સ્વભાવો હોય છે. ડેંટલાક પદાર્થોનો જ તેવો સ્વભાવ હોય છે કે તે છિદ્ર, માર્ગ કે દ્વાર વગર કોઈ પણ સ્થળે આવ-જા કરી શકે છે. નિર્મળ કાચમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો જા-આવ કરે છે, પણ કાચમાં છિદ્ર કે ઠાર હોતું નથી. ચારે તરફથી બંધ-જેમાં વાયુ પણ પ્રવેશી ન શકે તેવી મોટી પેટીમાં પેસી કોઈ જોરથી શંખ વગાડે તો તેનો શબ્દ બહાર જાલગાય છે તેથી પેટીમાં નથી છિદ્ર પડતું કે તે તૂટી નથી જતી.”

“અકટ સ્પર્શવાળા પદાર્થો અકટ સ્પર્શવાળા પદાર્થોને આવ-જા કરવામાં ઘણુંખરું રોકાણ કરે છે. તે સિવાયના પદાર્થો દરેક સ્થળે જઈ શકે છે. જ્યારે આત્મા તદ્દન સ્પર્શ વગરનો છે, તે દ્વાર કે છિદ્ર વગર ગમે ત્યાં આવે જાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એક પેટીમાંથી એમ ને એમ આત્મા નીકળી જાય

એમાં તો શું ? પણ આત્મા, પાણી કે પત્થર, લોહ કે વજ્ર, વન કે પર્વત, નગર કે સાગર, આકાશ કે ખાતાળ, કોઈ પણ સ્થળે ગમે તેવા આવરણો હોય તો પણ તેને લેદીને અવ્યાહત ગતિએ શકાયા સિવાય જઈ શકે છે; માટે હે રાજન્ ! આત્મા છે. ”

(૭)

ખોલવા ચાલવા વગેરેનો નિર્વાહ થાય છે
માટે આત્મા ન માનવો એમ નહિં.

“ભૂપ ! એમ માદક પદાર્થો એકલા કરવાથી તેમાં જેમ માદક શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પંચભૂતના મળવાથી ખોલવા ચાલવા વગેરેની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે ને જગત્ના તમામ વ્યવહારો ચાલે છે; માટે આત્મા માનવાની જરૂર નથી એમ જે તે જણાવ્યું તે પણ ઠીક નથી. ”

“અમુક અમુક જાતના પુદ્ગલો મળવાથી ખોલવા ચાલવા વગેરેની શક્તિ થાય છે તે ઠીક છે. એકેન્દ્રિય જીવો જેવા કે ઝાડ, પાન, ફળદ્રૂપ, પાણી, પત્થર વગેરે અમુક પુદ્ગલો નહિં મળવાને કારણે બોલીચાલી શકતા નથી. બેઇન્દ્રિય જીવો શંખ, કોહા, જંબો, અળસીયા વગેરે સુંઘવાની શક્તિવાળા પુદ્ગલો નહિં મળવાને કારણે સૂંઘી શકતા નથી. ત્રિ-ઇન્દ્રિય જીવો ફીડી, મકોડી, ધવળ, કુંચુ વગેરેને દેખવાની શક્તિના પુદ્ગલો ન મળવાથી તેઓ દેખી શકતા નથી. ચતુરિન્દ્રિય જીવો માખી, ભમરી, ભમરા, વીંછી, તીડ વગેરે દેખી શકે છે પરંતુ સાંભળી શકતા નથી; કારણ કે તેઓને સાંભળવાની શક્તિવાળા પુદ્ગલો મળ્યા નથી. કેટલાક અમનસ્ક પંચેન્દ્રિય જીવો એવા હોય છે કે જેઓ બોલીચાલી સૂંઘી દેખી ને સાંભળી શકે છે; પણ સમજી શકતા નથી, વિચાર કરી શકતા નથી.

સમનસ્ક પંચેન્દ્રિય જીવોને સર્વશક્તિવાળા પુદ્ગલો મળવાથી તેઓ સમજવા-વિચાર કરવા મુખી સર્વ કરી શકે છે.”

“એ પ્રમાણે જુદા જુદા પુદ્ગલોમાં જુદી જુદી શક્તિઓ રહેલી હોય છે પરંતુ તેથી આત્માની જરૂર નથી એમ નથી. જડ પદાર્થોમાં રહેલી શક્તિઓ સ્વયં વ્યવસ્થિત કાર્ય કરી શકતી નથી. જડ પદાર્થો હંમેશા એકસરખું કાર્ય કર્યા કરે છે તેમાં સ્વયં ફેરફાર કરવાની તાકાત નથી હોતી.”

“કેાઈ પણ સચેતન પદાર્થ માનવામાં ન આવે તે કેવળ પંચભૂતના સંયોગથી જ બોલવાચાલવા વગેરેને વ્યવહાર ચલાવવામાં આવે તો જેમ ચૂડીવાળું (Giraauphona) બોલે જ નાય છે તેમ આ પુદ્ગલ પણ એકસરખું-સતત બોલ બોલ જ કરે. યંત્રના પૈડાની માફક ચાલ ચાલ જ કરે. કયે સમયે શું બોલવું ? કયે સમયે બોલતા બંધ થવું ? કયારે ચાલવું ? કયારે વિશ્રાન્તિ લેવી-ઝટકી જવું ? વગેરે વ્યવસ્થિત વ્યવહારને માટે તે પંચભૂતોની શક્તિ ઉપર સચેતન નિયંત્રણની જરૂર છે.”

પ્રદેશી રાજા હુપિંત થયો. તેનો મિથ્યા મોહ નાશ પામ્યો. તેને સત્યમાર્ગનું જ્ઞાન થયું. તે મહારાજશ્રીને કહેવા લાગ્યો.

સ્વામિન્ ! મોહપિણાચોડ્યં નયોડય પ્રવલોડપિ નઃ ।

માંત્રિકસ્યેવ મધ્મેણ, તાલ્યમાનો મવદ્ધિરા ॥ ૧ ॥

અજ્ઞાનતિમિરાક્રાન્તે, મમાદ્યાન્તરલોચને ।

ઉદ્ઘાટિતે પ્રશ્નવ્યાખ્યા-સુધાઝ્ઞનશલાકયા ॥ ૨ ॥

જ્ઞાતં સ્વામિન્ ! મયા ધર્મો, જૈનધર્માત્ પરો નદ્ધિ ।

યથાદિત્યાત્ પરો નાન્યઃ, પ્રત્યક્ષસ્તેજસાં નિધિઃ ॥ ૩ ॥

પ્રભો ! માંત્રિકના મંત્રથી જેમ પિણાચ ચાલ્યો જાય તેમ આપની વાણીથી હુણાયેલો અમારો મોહપિણાચ પ્રબલ હતો. છતાં આજ નાશ પામ્યો છે. અજ્ઞાનાન્ધકારથી ભરેલા મારા અન્તર ચક્ષુઓ આપના વ્યાખ્યાનરૂપી અમૃત સળીથી આજ જીલ્લ્યા છે. ભગવન્ ! આજ મેં જાણ્યું કે જૈન ધર્મથી ચલિયાતો જીનો કોઈ ધર્મ નથી. સૂર્ય સિવાય જીનો કોઈ પ્રકટ પ્રકાશનો નિધાન નથી.

પછીથી પ્રદેશીરાજાએ સમ્યક્ત્વ મૂલ્ય જાર મત પ્રહણ કર્યાં, ધર્મનું વિધિપૂર્વક આરાધન કર્યું અને દેવલોકમાં સૂર્યોજ નામે દેવ થયા.

॥ इत्यात्मचांद आत्मसिद्धिनाम प्रथमं प्रकरणम् ॥

પ્રકરણ પીઞ્ઠું.

(ચાર્વાક મતખંડન)

(૧)

કોઈએક ઉપવનમાં એક સ્યાદ્વાદી વિહરતા હતા, તેવામાં ત્યાં એક ચાર્વાક નારિકે આવી ચડ્યો. સ્યાદ્વાદીએ તેને પૂછ્યું કે ' કેમ લાઈ ? તારો આત્મા તો આનન્દમાં છે ? ' તે સાંભળી ચાર્વાકે કહ્યું કે ' આત્મા એ શું છે ? મને તો બિંદીમાં આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુની હસ્તિ જણાતી નથી. મારી પાસે તો તે કાંઈ નથી તો તમે મને ' તારો આત્મા તો આનન્દમાં છે ને ? ' એમ કેમ પૂછો છો ? જાણી મારું કુદુચ્છ, શરીર, બાળબચ્ચાં આદિ સર્વ મળામાં છે. ' તેનું આવું વિચિત્ર કથન સાંભળી સ્યાદ્વાદીએ પૂછ્યું—

સ્યાદ્વાદી—આત્મા નથી એમ તું શાથી કહે છે ?

ચાર્વાક—આત્મા પ્રમાણસિદ્ધ પદાર્થ નથી.

' પ્રમાણોપપન્નં વસ્તુ સત્ ' જે પદાર્થ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય તે જ વાસ્તવિક છે, પણ જે માનવાને કોઈ પ્રમાણ નથી તે વસ્તુ નથી. આત્માને માટે કોઈપણ પ્રમાણ નથી, માટે તે અસત્ છે. આત્મા માનવાને કોઈ પ્રમાણ હોય તો બતાવો.

સ્યા—આત્મા આગમપ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

પ્રમાણ છે અનેક છે તેમાં આગમ-આત્મવચન પણ એક પ્રમાણ છે. આગમમાં સ્થાને સ્થાને આત્માનું પ્રતિપાદન કરેલ છે. 'જીવો ઋણાદિનિહ્વણો નાનાચરણાદિકમ્મસંજુતો' (અનાદિ અનન્ત અને જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોથી યુક્ત એવો જીવ છે.) વગેરે આગમવચનો આત્માને સમજાવે છે; માટે આત્મા છે.

શ્લોક—આગમ પ્રમાણ માનવાને પ્રમાણ નથી.

આગમથી આત્મા ત્યારે જ સિદ્ધ થાય કે જો તે પ્રમાણ હોય. પણ આગમને પ્રમાણ માનવાને કોઈ સંબંધ પ્રમાણ નથી. અર્થે તો માનીએ છીએ આગમ એ પ્રમાણ જ નથી.

શ્લોક—આગમ પ્રમાણ વ્યવહારસિદ્ધ છે.

જો આગમને પ્રમાણ ન માનવામાં આવે તો ચાલતા સર્વ વ્યવહારો જ અટકી પડે. દુન્યવી અને આધ્યાત્મિક સર્વ વ્યવહારો આગમોપાધીન ચાલે છે. નાના બાળકને તે તે વસ્તુનું જ્ઞાન વૃદ્ધ વચનથી થાય છે. શિષ્ય વચનના પ્રામાણ્ય વગર ગોળ ને પહોળા પેટવાળા, ચપટા તળિયાવાળા ને સાંકડા કાંઠાવાળા પદાર્થને ઘડેા કહેવો, વગેરે સત્ય જ્ઞાન ને વ્યવહાર કઈ રીતે ચાલશે ?

લોકોત્તર—આધ્યાત્મિક વ્યવહારનો આધાર તો આગમ ઉપર જ છે. શાસ્ત્રવાક્યમ્—આગમઃ । આ પ્રવચન અંગીકાર્ય છે; માટે આગમ એ પ્રમાણભૂત છે.

શ્લોક—આત્મપુરુષ તમે કોને કહો છો ?

કેવા પુરુષને તમે આત્મ કહો છો કે જેનું વચન પ્રમાણ-ભૂત માની સર્વ વ્યવહાર ચલાવવા માટે જણાવેા છો. અસુક એક પુરુષને આત્મ માનવો ને તેના વચન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ મુકવો એ અમારા મતે મિથ્યા છે.

શ્યામ—રાગદ્વેષથી સર્વથા રહિત પુરુષ આત્મ છે.

રાગ અને દ્વેષ બળવાન અભ્યન્તર શત્રુઓ છે. તેને લઇને જ વિશ્વમાં અનેક અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિઓ પ્રવર્તે છે. તેને વશવર્તી લોકો મિથ્યા આચરણ કરે છે. તે મહાન શિષુનો જેમણે સદન્તર વિનાશ કરેલ છે તે આત્મ કહેવાય છે. જે માટે કહ્યું છે કે 'રાગદ્વેષયોરાપ્યન્તિક્ષણમ્ માત્તિઃ । માત્તિર્વસ્વાસ્તીતિ માત્તઃ ।' એવા કોઇ હોય તે જિનવશ પરમાત્મા છે. તેમણે અપૂર્વ વીર્યોદ્ઘાસથી રાગ ને દ્વેષનો મૂળથી નાશ કરી વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરી છે. તેમનાં વચનો એ જ આગમ છે. તે વિશ્વસનીય છે.

શ્યામ—રાગ ને દ્વેષનો સર્વથા નાશ થઇ શકતો નથી.

જગત્માં હું જેના જેના પરિચયમાં આંચો છું તે સર્વે ઓછેવરતે અંશે રાગ ને દ્વેષથી યુક્ત જ મને જણાય છે, માટે મારું માનવું છે કે રાગ ને દ્વેષ જેનામાં જરી પશુ ન હોય એવો પુરુષ વિશ્વમાં કોઇ છે જ નહિ. રાગ દ્વેષનો સદન્તર નાશ જ થતો નથી, માટે તમારું કયન યુક્ત નથી.

શ્યામ—અર્થ નાશવાળા પુદ્ગલોનો સર્વથા નાશ થાય છે.

રાગ અને દ્વેષનો સર્વથા નાશ થઇ શકે છે, કારણ કે જે પુદ્ગલોનો થોડોથોડો-અંશે અંશે નાશ હેખતા હોય છે તેનો સર્વથા નાશ થાય છે. બાણમાંથી ન્યારે સોનું કાઢવામાં આંચું ત્યારે તે માટી સરખું જ લાગતું હતું પણ પ્રયોગથી તેનો કચરો-મેલ થોડે થોડે દૂર કરતાં શુદ્ધ સોનું બન્યું. અગ્નિમાં તપાવીને તેની મલિનતા સદન્તર દૂર થઇ ને તે સો ટકતું શુદ્ધ-તદન નિર્મળ કંચન બન્યું. કોઇ કહે કે એકદમ શુદ્ધ સોનું હોતું જ નથી તો તે જેમ અનિશ્ચિત ગણાય તેમ આત્મ-

રિકં શુદ્ધતા કોઈનામાં હોવી જ નથી એમ કહેનાર પણ જાલિશ જણાય છે. રાગદ્વેષની વિષમતા-ઓછાવત્તાપણું તો પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એકને પુત્ર પર પ્રેમ છે તો બીજાને ધન પર; એકને સ્ત્રી પર અત્યંત રાગ છે તો બીજાને શરીર પર. આમ રાગ કે દ્વેષનું ઓછાવત્તાપણું બ્યવહારમાં અનુભવાય છે તો કેમ એવો કોઈ પુરુષ ન હોય કે જેને કોઈપણ પદાર્થ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ કાંઈ જ ન હોય.

(૨)

ચા૦—રાગી ને નીરાગીનો લેદ જાણી શકાતો નથી—

કહાય રાગ ને દ્વેષ સદંતર દ્રર કરી શકાતા હોય તો પણ તે કોઈએ દ્રર કર્યાં હોય તે માની શકાતું નથી. તે કાંઈ આંખે દેખી શકાય એવી વસ્તુ નથી કે જેથી કહેવાય કે આમાં છે ને આમાં નથી. તમે શાથી કહો છો કે જિનેશ્વરોમાં રાગદ્વેષ હોતા નથી ?

ચા૦—રાગ-નીરાગીનો લેદ તેના કારણોથી જાણી શકાય છે.

આંખે ન જોઈ શકાય એવી ચીજોનું જ્ઞાન જ ન થાય એવું નથી. એક માણસ આનન્દમાં છે ને બીજો શોકમાં છે. આનન્દ ને શોક જોઈ શકાય એવા નથી છતાં તે તે માણસની પ્રવૃત્તિ-મુખ પર અંકિત થયેલી રેખાઓ ઉપરથી તે સમજી શકાય છે. એ જ પ્રમાણે રાગ અને દ્વેષનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. તેના આચાર અને વિચારથી જાણી શકાય કે આ રાગી છે અને આ નીરાગી છે.

જગત્માં રાગનું પ્રબલ સ્થાન સ્ત્રી છે. જેટલા રાગીજન છે તે સર્વ સ્ત્રીના પાશમાં ફસાયા છે. ' ન મીલે નારી તો બાવા

કારણ વગર કાર્ય જનતું જ નથી, માટે જ્યાં અજ્ઞાન છે છતાં વચનવ્યવહાર ચાલે છે ત્યાં સમજવું જોઈએ કે આ જોલવામાં કાંઈક પ્રયોજન-કારણ છે. વસ્તુસ્વરૂપનો અનલિપ્ત મિથ્યાભિનિવેશથી માને છે કે હું સર્વ જાણું છું. જગત્ એમ ન સમજે કે આને કાંઈ નથી આવડતું તે માટે તે પોતાને જેતું જાન ન હોય તેને માટે અગડંબગડં હાંકે રાખે છે. મુજમસ્તીતિ ચક્કયં વશહસ્તા હરીતકી-મોહું છે માટે કહેવું કે હરકે હથ હાથની હોય છે, એવી તેમની સ્થિતિ હોય છે.

તું પણ સ્વગ કે નરકતું સ્વરૂપ કહેવા તત્પર બને છે. ત્યાં તને તે વસ્તુ પ્રત્યે રાગદ્રેષ નથી એમ નથી, કારણ કે તું તે માનતો જ નથી-તને તેનું જ્ઞાન નથી છતાં તું તેનું વર્ણન કરીશ તો તેમાં તે વસ્તુ હશે તેના કરતાં ખરાબ વર્ણવીશ. તારા મતાગ્રહ તને તેમ કરાવશે. અને એ જ રાગદ્રેષની છાયા છે, જેમના રાગદ્રેષ મૂળથી નાશ પામ્યા હોય છે તેમનું અજ્ઞાન પણ નાશ પામ્યું જ હોય છે. સર્વ પદાર્થોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તેમને હોવાથી તેઓ કદી પણ વસ્તુસ્વરૂપના કથનમાં ફેરફાર કરતા નથી. જે જેનું હોય તેનું જ જણાવે છે, માટે જ તેમના વચન પ્રમાણભૂત છે.

(૩)

ચા૦—વીતરાગને વચનવ્યવહારનું કાંઈ કારણ નથી.

તમે જે રાગદ્રેષ વગરના અને સંપૂર્ણ જ્ઞાની મહાપુરુષનું સ્વરૂપ જણાવો છો, તેવા મહાપુરુષને જોલવાનું કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. વચનવ્યવહાર રાગદ્રેષથી જ ચાય છે, અર્થાત્ વીતરાગતા અને વચનવ્યવહાર એ બંને પરસ્પરવિરુદ્ધ છે; માટે જો વચનવ્યવહાર હોય તો તેઓ વીતરાગ જ નથી અને વીતરાગ છે તો તેમનું વચન જ સંભવતું નથી એટલે આગમ-ને પ્રમાણપણે સ્વીકારાય નહિં.

સ્થા૦—રાગદ્રેષ વિના કરુણા વગેરેથી પણ વચન-
વ્યવહાર થાય છે.

વચનવ્યવહાર રાગદ્રેષથી જ થાય છે ને તે સિવાય યતો નથી એવો નિયમ નથી. લૌકિક ઉદાહરણો જોઈએ તો પણ એ સમજી શકાય છે, એક ન્યાયાધીશ પ્રમાણિકપણે ન્યાય આપવામાં કોઈની પણ શરમ રાખતો નથી, તેને ચોર પ્રત્યે કે શાહુકાર પ્રત્યે કંઈ રાગદ્રેષ નથી. પણ સત્ય ન્યાય આપવો તે તેનું કર્તવ્ય છે. વાદસભામાં મધ્યસ્થને વાદી કે પ્રતિવાદી પ્રત્યે પ્રેમ કે અધેમ-પક્ષપાત જેવું કંઈ નથી છતાં તે એકનો વિજય અને બીજાનો પરાજય જાહેર કરે છે, એક જૂલા પટેલા વટેમાર્ગને દશ વર્ષનો નાનો બાળક સીધો માર્ગ બતાવે છે. તેમાં તેને યુસાફર તરફ રાગ કે દ્રેષ નથી. જે પ્રમાણે વિના રાગદ્રેષ પણ આ વચનવ્યવહારો ચાલે છે તે જ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતો ત્રિજગજ્જનના ઉદ્ધાર માટે સત્ય સ્વરૂપ ઉપદેશે છે. તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયથી તે પૂર્ણ્યો એકાન્ત હિતકર ઉપદેશ આપે છે. અગિલાણાપ ઘમ્મદેસણાપ એ વચનથી જ્ઞાતિ વગર ધર્મદેશના દેવાથી તીર્થંકરનામકર્મ વેદાય છે માટે આગમ માનવું જોઈએ.

સ્થા૦—આગમ પરસ્પરવિરોધી હોવાથી પ્રમાણ નથી.

તમારા કહેવા પ્રમાણે આગમ માનીએ તો પણ તેને પ્રમાણ તો ન જ મનાય; કારણ કે પ્રમાણ કદી વિસંવાદી ન હોય. આગમમાં તો ખૂબ વિસંવાદ છે. એક આગમ એક વસ્તુની સત્તા બતાવતું હોય છે તો અન્ય આગમ તેનો જ નિવેધ કરતું હોય છે. એક અચુક વસ્તુ કરણીય કહે છે તો બીજું તેને અકરણીય-અનાચરણીય જણાવે છે. એક કહે છે કે મારું કથન સત્ય છે. બીજું કહે છે તે મિથ્યા છે, આ સત્ય છે.

આમ આગમ જ અવિરોધી નથી ને લહે છે, તો તે પ્રમાણ-
બૂત કેમ માની શકાય ?

આ આત્માના સમ્બન્ધમાં જ આગમ વિચારીએ તો
આર્હત આગમ કહે છે કે-જીવો અણાદિનિહનો નાનાવરણાદ-
કમ્મસંજ્જુતો । ઇત્યાદિ. શ્રુતિ કહે છે કે નદિ વૈ સશરીરસ્ય
પ્રિયાપ્રિયયોરપદ્ધતિરસ્તિ, અશરીરં યા યસન્તં પ્રિયાપ્રિયે ન
સ્પૃશતઃ । અગ્નિદોષં જુહ્યાત્ સ્વર્ગકામઃ । વગેરે. સાંખ્ય
દર્શન પ્રવર્તક કપિલ મુનિનું આગમ કહે છે-અસ્તિ પુરુષોઽકર્તા
નિર્ગુણો ભોક્તા ચિદ્રૂપઃ । ઇત્યાદિ બુદ્ધા બુદ્ધા આગમો આત્માનું
અસ્તિત્વ જણાવે છે. આની સામે તે અને બીજા આગમો
આત્માનું નાસ્તિત્વ કહે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે-પૃથિવ્યપ્તેજો-
વાયુરિતિ ભૂતાનિ । તત્સમુદાયેષુ શરીરેન્દ્રિયધિપયસંજ્ઞા ।
વિજ્ઞાનઘન પૈતૈર્યો ભૂતેભ્યઃ સમુત્થાય તાન્યેવાનુચિનદયતિ ન
પ્રેત્યસંઘાસ્તિ । અમારા પૃથ્વી કહે છે કે-

* 'एतावानेव लोकोऽयं, यावानिन्द्रियगोचरः ।

મદ્રે ! ઘુકપદં પદ્ય, યદ્વદન્તિ યદુશ્રુતાઃ ॥

* કોઈએક નારિતકની ઓ આસ્તિક હતી. શાની પુરુષોના વચનને
પ્રમાણબૂત માની ધાર્મિક વર્તન કરતી હતી. આવા કળેડાને હંમેશ
ધાર્મિક બાબતમાં વિવાદ ચાલતો હતો. નારિતક પોતાની ઓને આગમ
વચન મિથ્યા છે-કલ્પિત છે એમ સમજાવવા બહુ પ્રયત્ન કરતો. પણ
ઓ માનતી નહિ, ઓના વિચારો ફેરવવા એક વખત નારિતકે એક
પ્રયુક્તિ રચી. રાત્રિએ સર્વે સુઈ ગયા પછી તે પોતાની ઓને લઈને
ગામ બહાર ગયો. ત્યાં તેણે પૃથ્વી હિપર ધૂળમાં કળાથી આખાદ વરુના
પગલાં ચિતર્યા. ઠંડ ગામના ઝાંપા સુધી એવું ચિત્રણ કરી આવીને સુઈ
ગયો. સવારે ગામને પાદરે લોકો બેઠા થયા ને વાતો કરવા લાગ્યા કે-
રાત્રે ગામમાં વરુ આવ્યું હતું. આ રહ્યાં તેના પગલાં. કોઈએ કહ્યું કે-

આ પ્રમાણે આગમની આવી વિચિત્ર ક્રિયતિ હોવાથી તેને પ્રમાણુભૂત કઈ રીતે માની શકાય ?

રચા૦—યુક્તિશૂન્ય આગમજ ન મનાય ને યુક્તિયુક્ત આગમમાં વિરોધ જ ન હોય—

તું જે એકબીજા આગમોમાં વિરોધો જતાવે છે તે આગમ-પ્રમાણુનું રહસ્ય સમજ્યા વગરનું છે. અમે તને જે આગમો પ્રમાણુ તરીકે સ્વીકારવા કહ્યું તેમાં વિરોધ છે જ નહિં. કથ-ઉક ને તાપથી જેમ કાંચનની પરીક્ષા થાય છે તેમ ત્રણ પ્રકારે આગમની પણ પરીક્ષા થાય છે. ત્રિકોટિશુદ્ધ આગમ જ પ્રમાણુભૂત મનાય છે. તે જતાવેલ વિરોધો તે સર્વ આગમના નથી. તે તો અવધજ્ઞોના કલ્પિત વચનોના છે ને કેટલાએક વિરોધો તેના વાસ્તવિક અર્થો ન સમજવાથી થયેલા છે.

તે તે આગમોના કહેવાના આશયો જો યથાર્થ સમજાય તો વિરોધ જેવું રહે જ નહિં; માટે આગમસિદ્ધ આત્મા માનવો જોઈએ.

હા, તેની શક્ય પણ સંભજાતી હતી. જળા એકે કહ્યું કે-અમુકનું બકરું પણ સર્ધ મધું છે. નાસ્તિક પેતાની સ્ત્રીને સમને ત્યાં આવ્યો હતો. લોકથર્માને અતે તેણે પેતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે-જો મારી આ એક સાધારણ રચના પાછળ લોકો આટલા જમમાં પડે છે ને સાચું માને છે, તો નિપુણ પુરોહોના કષ્ટેશ અમુક વિચારો પાછળ માણસો ઘેલા જને તેમાં શું નવાઈ ? માટે શાસ્ત્રો એ તો અમુક લોકોએ પેતાની મહત્તા વધારવા માટે કષ્ટેશ છે, તેમાં તથ્ય જેવું કંઈ નથી. આ જોટલો હિન્દુધર્મી જણાય છે તેટલો જ લોક છે. માટે—

પિય સ્વાદ ચ ચારુલોચને ! યદતીતં વરમાત્રિ ! સન્ન તે ॥

નહિ મીરુ ! મતં નિવર્તતે, સમુદયમાત્રમિદં કલેવરમ્ ॥૧૧॥

એમ કહી તેને પણ પેતાના વિચારની કરી.

(૪)

સ્વાદ્વાદી અને ચાર્વાકીને પ્રથમ ચર્ચા થયાને બે માસ થઈ ગયા. હવે તે ઉપવનમાં સ્વાદ્વાદીની સલા જામતી જાય છે. નવા નવા અનેક પ્રશ્નો છણાય છે. અનેક દર્શનના વિચારો ચર્ચાય છે. એક વખત સ્વાદ્વાદી સલા ભરીને બેઠા છે. શરૂ થતુનો સમય છે. ઘરતી લીલીછમ થઈ ગઈ છે. આકાશમાં વાદળાઓ જગત ઉપર ઉપકાર કરીને જાણે વિશુદ્ધ યશ કમાયા હોય તેમ ઉજ્જવળતા ધારણ કરીને વિચરી રહ્યાં છે. તે વાદળોને ભેદીને ઉત્તરાશિત્રાનો તાપ જનતાને ધૂળ આકુળ-વ્યાકુળ કરી રહ્યો છે. એ તાપથી અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થઈ કૃષીકર્મ કરતાં કૃષીવલોને પણ ગૃહ-સંસારથી વિરક્ત થવાની ભાવના થઈ આવે છે. એવે સમયે એક શીતળ તરુની શાન્ત છાયામાં સ્વાદ્વાદી સાથે અનેક વિચારકો વિચારણા ચલાવી રહ્યા છે. પ્રસંગ પાત્રી ચાર્વાકે પૂછ્યું.

ચા૦—અન્ય કોઈ પ્રમાણથી આત્મા સિદ્ધ થાય છે ?

આપે પ્રથમ આગમપ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ કરી હતી, પણ એ સિવાય આત્માને માનવામાં કોઈ પ્રમાણ કે યુક્તિ છે ?

સ્વા૦—અનુમાન પ્રમાણ ને તેથી આત્મસિદ્ધિ.—

આગમ સિવાય અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય શકે છે. અનુમાન એક પ્રમાણ છે. જંગલમાં ફરતા ફરતા દૂરથી પર્વત ઉપર મૂળમાંથી નીકળતો ધૂમાડો જોવાથી સમજાય છે કે આ સામેના પર્વતમાં અગ્નિ છે. રસોડામાં, હુદાર વગેરેની ભઠ્ઠીમાં વારંવાર જોવાથી એવો એક નિયમ ગ્રહણ થાય છે કે જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અવશ્ય અગ્નિ હોય છે. એ

પ્રમાણે અમુક હોય ત્યાં અમુક હોવું જ જોઈએ એવા નિયમને વ્યાપ્તિ કહે છે. એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી જે નિશ્ચય થાય તેને અનુમાન કહે છે. પર્વતમાં અગ્નિ છે. તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થતું નથી, માટે તે અગ્નિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નથી. જ્ઞાન થાય છે તે સત્ય છે, માટે તે જ્ઞાન કરાવનાર પ્રમાણુ તે અનુમાન છે ને તેથી થતું જ્ઞાન પ્રમાણુભૂત છે.

આ૦—અનુમાનનું ખંડન—

વિશેષેન્નુગમામાવાત્, સામાન્યે સિદ્ધિસાધનાત્ ॥

તદ્વતોન્નુપપન્નત્વા—દનુમાનકથા કુતઃ ? ॥

અનુમાનને પ્રમાણુ ત્યારે જ માની શકાય કે જ્યારે નિયમ-શ્રદ્ધ-વ્યાપ્તિજ્ઞાન યથાર્થ થઈ શકે, પણ તેજ સંભવતું નથી. રસોડામાંથી ને બઢીમાંથી નીકળતો ધૂમાડો રસોડાનો અને બઢીનો છે એટલે તેનાથી થતું જ્ઞાન તે રસોડાના અને બઢીના અગ્નિનું છે. ધૂમવિશેષ અને અગ્નિવિશેષનો નિયમ પર્વતમાં નકામો છે. પર્વતીય ધૂમ અને પર્વતીય અગ્નિ છે જે આહુતેનો નિયમ પૂર્વે જાણ્યો નથી એટલે તેથી અનુમાન પ્રવર્તે નહિ. સાધારણ રીતે ધૂમ છે માટે અગ્નિ છે એવું જ્ઞાન તે નકામું છે. અમે પણ માનીએ છીએ કે વિશ્વમાં ધૂમ અને અગ્નિ એ જન્મે છે, તેને માટે અનુમાનની આવશ્યકતા નથી માટે અનુમાન પ્રમાણુ નથી.

સ્થા૦—અનુમાન પ્રમાણુની સિદ્ધિ.

પર્વતમાં દરથી ધૂમાડો જોવાથી અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે એ નિઃશંક છે. એ થતાં વાસ્તવિક જ્ઞાનને જો ધૂમને અગ્નિના નિયમજન્ય ન માનીએ તો તેને માટે જરૂર નવી કલ્પના કરવી પડે. ખીલ સર્વ કલ્પનાઓ કરતાં ધૂમાગ્નિના નિયમથી

એ થાય છે એમ માનવામાં સરલતા ને લાઘવ છે. પીળું નિયમ સાધારણ રીતે સામાન્ય હોય છે, તેમાં વિશેષને નાખવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. રસોડામાં કે ભઠ્ઠીમાં દેખાતા ધૂમાડો ને અગ્નિ જે નિયમ જતાવે છે તે ધૂમાગ્નિના નિયમને જણાવે છે, તેમાં રસોડાને કે ભઠ્ઠીને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી. નિયમશ્રદ્ધામાં જન્મે નકામા છે. નકામી વસ્તુ વધારીને નિયમને ભારે જનાવી અનુમાનનું ખંડન કરવું નકામું છે. જે સિવાય જે પદાર્થ ન રહી શકે તે જન્મે વચ્ચે નિયમ બંધાય છે. ધૂમ અગ્નિ વગર રહેતો નથી માટે તે બે વચ્ચે નિયમ છે. રસોડાને કે ભઠ્ઠીને તેમાં શું? એટલે અનુમાન-પ્રમાણ માનવું જોઈએ.

(૫)

ચા૦—અનુમાનથી આત્મસિદ્ધિ કઈ રીતે થાય ?

તમે જતાવો છો તે પ્રમાણે કદાચ અનુમાન પ્રમાણ હોય તો પણ તેથી આત્મા કઈ રીતે સિદ્ધ થાય છે ?

સ્વા૦—અનુમાનથી આત્માની સિદ્ધિ.

કુહાડીથી કાષ્ટ કપાય છે. કાષ્ટને કાપનાર કુહાડી છે, પરંતુ એકલી કુહાડીમાં કાષ્ટને કાપવાનું સામર્થ્ય નથી, તેને વાપરનાર-ચલાવનાર કોઈ માણસ હોય તો જ તે કાપે છે. એ જ પ્રમાણે સ્પર્શનથી શીત ઊંચુ વગેરે સ્પર્શોનું જ્ઞાન થાય છે, ગ્રિહ્વાથી તીખા મીઠા સ્વાદ જણાય છે, નાસિકાથી સારો નરસો ગંધ પરજાય છે, આંખથી કાળું પોળું રૂપ દેખાય છે ને કાનથી નાનો મોટો શબ્દ સંભળાય છે. એ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનાં કાર્યો કરે છે. પણ કેવળ ઇન્દ્રિયોમાં તે તે વિષયો જણવાની તાકાત નથી. કુહાડીને વાપરનારની જરૂર રહે છે.

તેમ ઇન્દ્રિયોને પણ ઉપયોગમાં લેનારની આવશ્યકતા રહે છે. ઇન્દ્રિયોને ઉપયોગમાં લેનાર જે છે તે આત્મા.

ચા૦—ઇન્દ્રિયોથી સ્વયં જ્ઞાન થાય છે, આત્માની જરૂર નથી.

કેવળ દેહાન્તથી કોઈ વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ, તેની પાછળ પ્રબળ કોઈ પુરાવો હોય તો જ દેહાન્ત તેને ચોષક બને છે. કુહાડીના ઉઠાહરણથી કાંઈ ઇન્દ્રિયોને સ્વયંજ્ઞાન કરાવવામાં અસમર્થ બાની શકાય નહિ. અમે કહીએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોથી ચતાં સર્વ જ્ઞાનમાં બીજા કોઈની જરૂર નથી, ઇન્દ્રિયો તે કરાવી શકે છે; માટે આત્માની તેને માટે આવશ્યકતા નથી.

સ્વા૦—મૃત શરીરથી જ્ઞાન નથી થતું માટે ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર જ્ઞાન કરાવી શકે નહિ.

જે ઇન્દ્રિયોમાં સ્વયં અન્ય કોઈ પણ પદાર્થની અપેક્ષા વગર સ્વતંત્ર જ્ઞાન કરાવવાની શક્તિ હોય તો જે પ્રમાણે આહુ-જીવતા શરીરથી જ્ઞાન થાય છે તે પ્રમાણે મૃતક-મરણ પામેલ શરીરથી પણ થતું જોઈએ. મૃતક શરીરમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો કાયમ છે છતાં જ્ઞાન થતું નથી માટે જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયો તો કેવળ નિમિત્તભૂત છે. જ્ઞાન થઈ શકે કરનાર તો કોઈ અન્ય જ છે. બળી ઇન્દ્રિયોથી લિપ્ત જ્ઞાતા ન બાનીએ તો માન્યદૃષ્ટે સ્મરત્યન્યઃ બીજાનું અનુભવેલ બીજા કોઈને યાદ આવતું નથી. દેવદત્તે કાંઈપણ જોયું હોય તે કાંઈ જિનદત્તને સાંભરતું નથી. એટલે ઇન્દ્રિયોને જો સ્વતંત્રપણે જાણનાર માનવામાં આવે તો તે તે ઇન્દ્રિયો જૂઠી પડી ગયા પછી, તેનો નાશ થયા પછી જે યાદ આવે છે તે કેને ? આમડીથી થયેલા સ્પર્શોનું જ્ઞાન આમડી જૂઠી પડી ગયા પછી, જીભથી લીધેલા સ્વાદો જીભ છેદાયા બાદ, નાસિકાથી

સૂંઘેલ ગન્ધ નાક કપાયા બાદ કે નિરુપયોગી થયા પછી, આંખે જોયેલું રૂપ અંધાપેઃ આંખ્યા પછી, કાને સાંભળેલ શબ્દો બહિરાશ થયા પછી પણ યાદ આવે છે. અનુભવ કરનાર ઇન્દ્રિયો નથી છતાં જે યાદ આવે છે તે આત્મા વગર સંભવી શકે નહિં. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી અનુભવ ગ્રહણ કરનાર તો આત્મા જ છે, ને તેનો નાશ નથી થયો માટે તેને સર્વ યાદ આવે છે માટે આત્મા માનવો જોઈએ.

ચા૦—પ્રાણવાયુથી આત્માની જરૂરીયાત રહેતી નથી.

જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણવાયુ છે ત્યાં સુધી જ ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરી શકે છે. પ્રાણવાયુ ચાલ્યા ગયા પછી કાર્ય થતું નથી. જીવતા શરીરમાં ને મૃતકમાં ફેર પણ તેટલો જ હોય છે. મૃતકમાં પ્રાણવાયુ નહિં હોવાને કારણે છતી ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થતું નથી. બીજું ઇન્દ્રિયો સાથે પ્રાણવાયુ પણ સર્વ અનુભવો ગ્રહણ કરે છે ને તે મનદ્વારા સર્વ સ્મરણમાં લાવે છે. એટલે ઇન્દ્રિયોના નાશ પછી પણ જે યાદ આવે છે તે પણ અસંભવિત કે અભૂતનું નથી, એટલે આત્મા સિવાય પણ સર્વ વ્યવસ્થા ચાલે છે, તો શામાટે આત્મા માનવો જોઈએ ?

(૬)

ચા૦—ખાણકરુદન ને સ્તન્યપાનથી આત્મસિદ્ધિ.

જન્મતાંની સાથે ખાણક રુદન કરે છે ને ભૂખ લાગતાં તરત જ સ્તન્યપાન કરવા લાગે છે. એ પ્રમાણે કરવાનું કોઈએ પણ ખાણકને શિક્ષણ આપ્યું નથી, છતાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ પ્રવૃત્તિમાં કંઈપણ કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. પૂર્વ-જન્મના સંસ્કાર વગર એવી પ્રવૃત્તિઓ સંભવે નહિં માટે પૂર્વજન્મ અને સંસ્કાર ગ્રહણ કરનાર કોઈ તરવ અવશ્ય

માનવું જોઈએ. પ્રાણવાયુમાં એ સંસ્કાર ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. જન્મ જન્માન્તરમાં એક જ પ્રાણવાયુ સંચરતો નથી. શરીરો જોમ જુદા જુદા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પ્રાણવાયુ પણ જુદો જુદો હોય છે. એટલે આત્મા એક એવી શાશ્વત વસ્તુ છે કે જે વિવિધ સંસ્કારવશ નાના પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, સુખદુઃખ વેડે છે ને વિચરે છે.

ચાલ-ભૂતોના વિચિત્ર સ્વભાવથી જ પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે.

જન્મતાંની સાથે બાળક રુદન કરે છે કે જૂખ લાગતાં રતન્યપાન કરવા-ધાવવા લાગે છે તેથી આત્મા માનવો જોઈએ એવું કાંઈ નથી. પંચભૂતોના સમ્મિશ્રણમાં એવો સ્વભાવ છે કે તેથી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. અગ્નિર્દહતિ નાંકાશં કોડઝ પર્વતુચ્ચયતે । અગ્નિ આકાશને કેમ બાળતો નથી ? એવો પ્રશ્ન કાંઈ કરતું નથી કારણ કે તેનો સ્વભાવ જ કાષ્ઠાદિને દહવાનો છે. આકાશને બાળવાનો નથી. એ પ્રમાણે ભૂતોની અચિન્ત્ય શક્તિ છે, તેથી સર્વ દેખાતી પ્રવૃત્તિઓનો નિર્વાહ થાય છે, તો ચામાટે આત્મા માનવો જોઈએ ? આત્મા, પરબલ, ત્યાં ગ્રહણ કરેલ સંસ્કાર, તેનો અહિં ઉદ્દ્યોધ, તે ઉદ્દ્યોધના નિમિત્તો, કાળાન્તરે સંસ્કારોનો વિનાશ વગેરે લાંબું લાંબું માનવામાં કેટલું બધું ગોરવ છે માટે આત્મા માનવામાં કાંઈ પ્રબલ કારણ છે નહિ.

ચાલ-જાતિ-રમરણથી આત્માની સિદ્ધિ.

વિશ્વમાં ચાલતી સર્વ પ્રવૃત્તિઓને જો કંઈના સ્વભાવ ઉપર છોડી દેવામાં આવે તો કાર્યકારણની જે વ્યવસ્થા છે તે નાશ પામે ને તે વ્યવસ્થાના લોપ સાથે જ વ્યવહાર માત્ર સ્થગિત થઈ જાય. સંલલિત કારણો કે ઉપાયો જ્યાં કારગત ન થતાં હોય ત્યાં જ છેવટે સ્વભાવનું ચરણ સ્વીકારવું પડે

છે, માટે ચાલતા વ્યવહારોને અખંડિત રાખવા માટે આત્મા વગેરે માનવામાં ગૌરવ જેવું કંઈ છે જ નહિં. વ્યવહારની અવ્યવસ્થા કરતાં તેની વ્યવસ્થા માટે માનવામાં આવતી સુક્તિસિદ્ધ વસ્તુઓ સ્વીકાર્ય જ છે.

ખીનું કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને પૂર્વાનુભૂત સ્થળ વગેરે જોવાથી પૂર્વજન્મના સ્મરણ થાય છે, જેને શાસ્ત્રીય ભાષામાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જાતિસ્મરણથી આ જન્મમાં નહિં અનુભવેલ અને નહિં જોયેલ હકીકતો તેઓ કહે છે. લોકો આશ્ચર્ય પામે છે ને તપાસ કરતાં સર્વ સત્ય નીકળે છે. જો પૂર્વજન્મ-ત્યાં સંસ્કાર અહીં કરનાર નિયત-ચૈતન્યવાળો પદાર્થ ન હોય તો આ સર્વ કંઈ રીતે સંગત થાય ? માટે આત્મા છે ને તેથી સર્વ વ્યવસ્થા ચાલે છે.

સ્થા-૦—જાતિસ્મરણ વગેરે મિથ્યા છે.

તમે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થાય છે માટે આત્મા માનવો જોઈએ એમ જે કહે છે તે અમારી માન્યતા પ્રમાણે માની શકાય નહિં. એમ તો કહીએ છીએ કે એક આંધળો માણસ ગોખલામાં ઘણા પથર ફેંકે તેમાં ઘણાખરા તો નીચે જ પડે ને કોઈ એક પથર ગોખમાં પડી જાય, તેથી તે કંઈ દેખતો છે એમ કહી શકાય નહિં. એ જ પ્રમાણે કેટલીએક વ્યક્તિઓ પોતાનું માહાત્મ્ય વધારવા માટે મને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થયું છે એમ કહે છે. તેમાં કોઈ એક વ્યક્તિની કેટલીક હકીકતો મળતી આવે તેથી પૂર્વજન્મ, આત્મા વગેરે છે એમ માની શકાય નહિં, માટે અનુમાનથી સિદ્ધ થતો આત્મા ખરી રીતે તો અસિદ્ધ જ છે. આત્મા પ્રત્યક્ષથી મનાતો હોય તો દર્શાવો.

સ્થા-૦—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ.

આ વસ્તુ મારી છે, એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં તે વસ્તુ અને મારી છે એમ કહેનાર એ બન્ને જુદા હોય છે.

એ જ પ્રમાણે આ શરીર મારું છે, એ સ્થાને પણ શરીર અને મારું છે એમ કહેનાર જન્મે જુદાં જ માનવા જોઈએ. શરીરથી જુદો મારું છે એમ કહેનાર જે છે તે જ આત્મા છે. 'હું છું' એવું લાન પણ શરીરથી જુદો જે પદાર્થ છે તેને જ થાય છે. દરેકને પોતાના આત્માનું વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પ્રત્યક્ષ હોય છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી ખીજા આત્માઓ ને તેમાં થતાં પરિવર્તનો પણ પ્રત્યક્ષ જાણી શકાય છે.

અવગ્રહ, ઇંદ્રિયા, અપાય ને પારણા એ ચાર જ્ઞાનની ભૂમિકાઓ છે.* જ્ઞાન સ્વસંવેધ ને પ્રત્યક્ષ છે. જ્ઞાન એ શુણ્ણ છે. શુણ્ણ સિવાય શુણ્ણ કદી પણ ઉપલબ્ધ થતો નથી. જ્ઞાન એ શરીરનો કે જડનો શુણ્ણ નથી એ નિશ્ચિત છે. જોડલે જ્ઞાન શુણ્ણનો આધાર આત્મા છે. જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે જોડલે તેનો આધાર આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ જ છે.

એ પ્રમાણે આત્મા આગમ, અનુમાન અને પ્રત્યક્ષ એમ ત્રણે પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે, એ સ્વાદ્વાદીઓ સમજાવ્યું જોડલે આવાંક ચૂપ થઈ ગયો.

ઈત્યાત્મવાદે ચાર્વાકમતખંડનાખ્યં દ્વિતીયં પ્રકરણમ્.

* જેનો નિર્દેશ કરી સકાય નહિં એવા સામાન્ય જ્ઞાનને અવગ્રહ કહે છે. વસ્તુમાં નહિં રહેલ ધર્મો મદલ્ય ન કરવા અને રહેલા ધર્મો મદલ્ય કરવા એવું જે જ્ઞાન થાય છે તેને ઇંદ્રિયા કહે છે. મદલ્ય થયેલા ધર્મો તે વસ્તુમાં છે જ ને નહિં મદલ્ય થયેલા ધર્મો તેમાં નથી જ એવું જે ચોક્કસ જ્ઞાન થાય છે તેને અપાય કહે છે. પારણાના તથ્ય જોડ છે. અવિચ્યુતિ, વાસના અને સ્મૃતિ. તેમાં અપાય થયા બાદ અન્તર્મુદ્ધર્ત સુધી તે જ્ઞાનનો જે ઉપયોગ રહે તે અવિચ્યુતિ કહેવાય છે, સંખ્યાતા કે અસંખ્યાતા કાળ સુધી તે જ્ઞાનનો જે સંસ્કાર રહે તેને વાસના કહે છે, જે જ્ઞાન થયું છે તેના સદૃશ પદાર્થનાં દર્શન વગેરે અવાધી સંસ્કારનો ઉદ્દોષ થઈને જે જ્ઞાન થાય છે તેને સ્મૃતિ કહે છે.

પ્રકરણ ત્રીજું

ઔદ્ભતખંડન

(૧)

સ્થાદ્રાદીની સલામાં આત્માનું સ્વરૂપ સુંદર ચર્ચાનું તેમાં અનેક જિજ્ઞાસુઓ આવતા ને રસ લેતા હતા. આત્મા છે, એ નહીં થયું એટલે તે કેવો છે ? તેની ચર્ચા મુક થઈ, તેમાં પ્રથમ ઔદ્ધે પ્રશ્ન કર્યો.

ઔદ્ધ—આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

આત્મા છે એ નહીં છે પણ તે વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. અને અનેક રીતે તેને તે સ્વરૂપે સિદ્ધ કરેલ છે. જ્યે તે જ્ઞાને માનતા હો તો ચર્ચાને કંઈ સ્થાન નથી તે તેમ ન દોષ તેનું શું સ્વરૂપ છે તે દર્શાવો.

સ્થાન—આત્મા કેવળ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ નથી.

આત્માનું વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે એ માન્યતા સ્વતંત્ર છે, પણ આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે તે મિથ્યા છે. વિજ્ઞાન સિવાયનું આત્માના બીજા પણ અનેક સ્વરૂપો છે.

ઔદ્ધ—વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કંઈ નથી માટે આત્મા વિજ્ઞાનરૂપ જ છે.

વિશ્વમાં વસ્તુમાત્ર વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે.

મય છે, માટે આત્મા પણ વિજ્ઞાનમય જ છે. વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત કોઈ બીજું વસ્તુ સંભવતી હોય તો ને ?

સ્થાન—વિજ્ઞાનથી જુદા ઘટ, પદ વગેરે છે.

વિશ્વને વિજ્ઞાનમય જ માનવામાં આવે તો ચાલતો ન્યવ-હાર માત્ર અટકી જાય. વિશ્વમાં વિજ્ઞાનથી મિશ્ર ઘટ, પદ વગેરે સંખ્યાતીત વસ્તુઓ છે. દેખાતા ઘટ, પટાદિ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ નથી, જડ છે.

બૌદ્ધ—ઘટ, પટાદિ પ્રમાણુસિદ્ધ નથી.

દેખાતા ઘટ, પટાદિ વિજ્ઞાનથી જુદા ત્યારે જ મનાય કે પ્રથમ તેની વાસ્તવિકતા પ્રમાણુસિદ્ધ થાય. પણ તે જ નથી. ઘટ-પટાદિ પરમાણુરૂપ છે કે અવયવીસ્વરૂપ ? પરમાણુસ્વરૂપ તે નથી સંભવતા. પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન એ બે પ્રમાણુમાંથી કોઈ પણ રીતે પરમાણુ માની શકાતો નથી.

પરમાણુ કોઈપણ ઈન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ થતો નથી તે તમને પણ માન્ય છે. થોળીઓને પરમાણુ પ્રત્યક્ષ જણાય છે એમ કહેવું એ તો વંચનામાત્ર છે. અમે કહીએ કે નથી જણાતો એટલે તેમાં વળી બીજા પ્રમાણુ શોધવા પડે.

પરમાણુને સિદ્ધ કરતો એવો કોઈ અન્યભિચારિહેતુ નથી એટલે અનુમાન પ્રમાણુ પણ તેની સિદ્ધિ કરી શકતું નથી. પરમાણુરૂપ અવયવ જ સંભવતો નથી એટલે તેથી બનતો અવયવી પણ સિદ્ધ થતો નથી માટે ઘટ, પટાદિ કોઈ પણ પ્રકારે માની શકાય નહિ.

સ્થાન—ઘટ, પટાદિ પ્રમાણુસિદ્ધ છે.

પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ થતાં ઘટ, પદ વગેરે પ્રમાણુસિદ્ધ થતા

નથી એમ કહેવું તે મહાઅસત્ય છે. પરમાણુની સત્તાધીન ઘટપટની સત્તા છે ને પરમાણુ સિદ્ધ થતો નથી માટે ઘટ, પટાદિ નથી તે વિચારશ્ચ મ છે. આપણે સ્થૂળ અણુથી પરમાણુને ન નીરખી શકીએ તેથી તે નથી એમ કેમ મનાય ? ઘટ, પટ વગેરેની સત્તા સ્વયંસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ છે. તે પ્રત્યક્ષ દેખાતા કાર્યો જ તેના અન્તિમ કારણ તરીકે પરમાણુને સિદ્ધ કરે છે. યોગીઓના પ્રત્યક્ષને મિથ્યા માનવામાં શું પ્રમાણ છે ? યોગીઓ કહે છે કે 'અમને પરમાણુ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે' તે કથનમાં તેઓને કોઈપણ જાતનો સ્વાર્થ નથી, માટે તે પ્રમાણભૂત માનવું જોઈએ. એટલે પરમાણુ પણ પ્રમાણસિદ્ધ છે; માટે વિજ્ઞાનથી ભિન્ન ઘટ, પટાદિ અનેક પદાર્થો પ્રમાણસિદ્ધ છે.

ખાં-ઘટ, પટ વગેરે સર્વ મિથ્યા છે.

તમારા કહેવાનો મૂળ આશય આ દેખાતા ઘટ, પટ વગેરેને આધારે પરમાણુને સિદ્ધ કરવાનો છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેનો તમે અપલાપ કરી શકતા નથી, પરંતુ આ દેખાય છે એ જ વાસ્તવિક નથી. અનાદિકાળની મિથ્યા વાસનાથી વિજ્ઞાન તે આકારે પરિણત થાય છે ને ઇન્દ્રિયોદ્વારા અન્તઃકરણમાં તેના પ્રતિબિમ્બો પાડે છે. તાત્વિક રીતે ઘટ, પટાદિ કોઈપણ પદાર્થ હસ્ટી ધરાવતો નથી છતાં જાંઘવાના જળની માફક દેખાય છે. સ્વપ્નમાં કોઈપણ નથી હોતું છતાં સર્વ અજ્ઞાનથી કદપાય છે ને દેખાય છે. જાગૃતિમાં આપણે સમજીએ છીએ કે સ્વપ્નમાં દેખેલ સર્વ મિથ્યા છે. એ જ પ્રમાણે બાહ્ય પરિસ્થિતિ છે. માટે વિજ્ઞાન એક જ સત્ય ને પ્રમાણસિદ્ધ છે.

(૨)

સ્થા-વિજ્ઞાન છે તો બીજા પદાર્થો પણ છે જ
જ્ઞાન-વિજ્ઞાન એ સવિષયક પદાર્થ છે. વિષય વગરનું

વિજ્ઞાન સંભવતું નથી. વિજ્ઞાનમય વિશ્વને માનવામાં આવે
તો, વિજ્ઞાનને કાં તો નિર્વિષયક માનવું પડે નહિ તો પર-
સ્પરાશ્રય-અનવસ્થા વગેરે મહાદોષોના ભોગ થવું પડે. એતન્ય-
સ્વરૂપ જ્ઞાન અને જડ ઘટ, પટાદિને જુદા વાસ્તવિક માનતા
કંઈપણ દોષ સંભવતો નથી માટે અન્ય પદાર્થો માનવા જોઈએ.

બો-વિષય વગરનું વિજ્ઞાન છે.

વિજ્ઞાનના વિષય તરીકે ઘટ, પટાદિની સિદ્ધિ યુક્ત નથી.
વિજ્ઞાનના વિષય તરીકે જણાતા ઘટ, પટાદિ તેના જ કદપેલા
આભાસો-આકારો છે. બીજું વિજ્ઞાનને વિષય હોવો જ જોઈએ
એવો નિયમ નથી. ઘણા વિજ્ઞાનો વિષય વગરનાં જણાય છે.
કેટલીએ વખત આકાશમાં કંઈ પણ નથી હોતું છતાં ઝીણી
ઝીણી ઢોરીઓ ભટકતી હોય એવું જ્ઞાન થાય છે, જેને
આકાશકેશજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તે જ્ઞાન તદ્દન નિર્વિષય
છે. વળી સ્વપ્નામાં જે જ્ઞાન થાય છે તેને કંઈપણ વિષય
હોતો જ નથી, માટે વિજ્ઞાનમય વિશ્વને માનવામાં કંઈપણ
આપત્તિ નથી.

સ્વા-વિષય વગરનું વિજ્ઞાન હોતું જ નથી.

વિજ્ઞાનને નિર્વિષયક માનવું એ તો ઘણું જ ભયંકર છે.
આકાશકેશજ્ઞાન કે સ્વપ્નજ્ઞાન જેવાં પ્રમાત્મક જ્ઞાનોને દૃષ્ટાંત તરીકે
જણાવી જ્ઞાનને વિષય વગર સમજાવવું એ પણ એક મહાપ્રમ
છે; કારણ કે આકાશકેશજ્ઞાન નિર્વિષય નથી. આકાશમાં ફેલાયેલા
પ્રકાશના તેવા પ્રકારના કિરણવિસ્તારમાં આકાશકેશનો પ્રમ
થાય છે. તે પ્રમ પણ તેને જ થાય છે કે જેને સાચા દેશનું
જ્ઞાન હોય છે. સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો તો અનુભવેલ પદાર્થો-
ના મનમાં પડેલા સંસ્કારોનું અર્ધનિદ્રા-તન્દ્રા અવસ્થામાં
સ્મરણ થવાથી જણાય છે. વાત, પિત્ત ને કફના વિકારથી

સ્વપ્નસૃષ્ટિ ખડી થાય છે. કોઈ કોઈ વખત દેવતાઓ દિવ્યા-
નુભાવથી સ્વપ્નમાં નહિ અનુભવેલ પદાર્થો દેખાડે છે. એટલે
સ્વપ્નમાં દેખાતી વસ્તુઓ તદ્દન અવાસ્તવિક હોતી જ નથી;
જેમ આંખ મીંચીને વિચાર કરવાથી દઢ સંસ્કાર પડેલ
પદાર્થો સામે આવીને ખડા થાય છે તે જ પ્રમાણે વિશ્વમાં
વિદ્યમાન પદાર્થો જ સ્વપ્નમાં ખડા થાય છે.

ભાષ્યકારે પણ સ્વપ્નનાં નિમિત્તો જણાવતા ખાસ કરીને
અભાવની કારણતાને નિષેધી છે.

अणुहृयदिदृच्चिन्तिय-सुयपयइवियारदेवयाणुहवा ।

सुमिणस्स निमिच्छादं, पुण्णं पावं च नामावो ॥

માટે સ્વપ્ન જે પ્રમાણે તદ્દન નિર્વિષય નથી તે જ પ્રમાણે
વિજ્ઞાન પણ તદ્દન વિષય વગરનું સંભવતું નથી.

જો10—આ દેખાય છે તે સર્વ બ્રમ છે

તમો કહો છો તે ઠીક છે, પરંતુ સ્વપ્નમાં જેમ કાલ્પનિક
સૃષ્ટિ ખડી થાય છે તે જ પ્રમાણે આ બાહ્ય દેખાતા ઘટ, પદ
વગેરે પદાર્થો કલ્પનાથી જ થયેલ છે. પ્રખર તાપથી તપેલાને
રેતીના રણમાં મૃગજળ-આંજવાના જળની બ્રાન્તિ થાય છે તેમ
આ સર્વ બ્રાન્તિ જ છે. વાસ્તવિક કોઈ હોય તો તે એક
વિજ્ઞાન જ છે.

સ્થા10—બ્રમ છે તો સત્ય પદાર્થ છે જ

બ્રમ કે બ્રાન્તિનું સ્વરૂપ જ સત્ય પદાર્થને સમજાવે છે.
બ્રાન્તિ એટલે જે વસ્તુ જ્યાં ન હોય ત્યાં તે વસ્તુનું ભાન
થવું. જેમ છીપ એ રૂપું નથી છતાં તેને રૂપા તરીકે સમજવી
તે બ્રાન્તિ છે. પણ જેને રૂપાનું વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી તે

છીપ કે કોઈ પણ પદાર્થમાં રૂપાનો જમ થતો નથી. વાસ્તવિક રૂપ ને તેનું સત્ય જ્ઞાન છે માટે તેનો જમ યાય છે. કોઈને પણ આ આકાશનું કૂલ છે કે વાંઝણીનો છોકરો છે એવું મિથ્યા જ્ઞાન પણ થતું નથી, માટે આ સ્પષ્ટ દેખાતા પદાર્થોને જમાતમક માનતા અન્ય કોઈ રથને તેને સાચા માનવા જ પડશે. બીજું જમાતમક પદાર્થથી કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. સ્વપ્નમાં જણાતા પદાર્થો કોઈ પણ પ્રકારના કામમાં આવતા નથી. ઝાંઝવાના જળથી તરસ છીપતી નથી. એ પ્રમાણે આ દેખાતા પદાર્થો પણ કાંઈપણ માનવામાં આવે તો તેથી પણ કંઈ પણ કાર્ય યાય નહિં. ત્યાં પણ એમ કહેશે કે કાંઈપણ કાર્ય થતું જ નથી, દેખાતા કાર્યો પણ જમ છે, તો તમારી વિચારણાનો છેદો જ નહિં આવે. સર્વ વિચારણાઓ અવ્યવસ્થિત થઈ જશે. સ્વપ્નમાં બનતા પદાર્થો અને બ્રહ્મત દશામાં મળતા પદાર્થો બન્ને એક સરખા જમરૂપ છે તો બન્નેથી એક સરખા ફલ કેમ નથી નીપજતા ? સમાન રૂળ થવા બેઠાં. જે માટે કહ્યું છે કે—

આશામોદકવૃક્ષા યે, ચે વાસ્વાદિતમોદકાઃ ।

રસવીર્યવિપાકાદિ, તુલ્યં તેષાં પ્રસજ્યતે ॥

વિશેષ તો શું પણ બાહ્ય વસ્તુને જમાતમક સિદ્ધ કરવ પ્રયત્ન કરતા તમને કોઈ કહેશે કે વિજ્ઞાન પણ નથી, તે પણ એક જમ છે તો તેનો પ્રતીકાર પણ નહિં કરી શકો, કારણ કે તમે પોતે જ જમરૂપ છો, તમારાથી સત્ય વસ્તુ માની શકાય નહિં એ રીતે તમારે આખર શૂન્યવાદનું શરણ સ્વીકારવું પડશે એટલે ઘટ, પટાદિ સર્વ વાસ્તવિક પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ માનવું બેઠાં.

(૩)

સ્થાન-આત્મા સુખ, વીર્ય વગેરે સ્વરૂપ છે.

પૂર્વે જણાવ્યું તેમ વિજ્ઞાનથી ઘટ, પટ વિગેરે જે પ્રમાણે જુદા છે તે પ્રમાણે સુખ, વીર્ય (બળ) વગેરે પણ જ્ઞાનભિન્ન છે. એટલે જે રીતે આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તે જ રીતે તેને સુખાત્મક, વીર્યાત્મક વગેરે સ્વરૂપ પણ માનવો જોઈએ.

આત્મા તે તે સ્વરૂપે આ પ્રમાણે છે. જે વસ્તુ જેનાથી જુદી પડી શકતી નથી તે તે સ્વરૂપ છે. વસ્તુ, તાંતણાથી જુદું મહણુ થતું નથી માટે તાંતણારૂપ છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાન વગરનો આત્મા અતિરિક્ત-જુદો રહી શકતો નથી માટે જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ શુણુ શુણી બન્ને પરસ્પર અભિન્ન છે એટલે આત્માથી જ્ઞાન જુદું નથી ને જ્ઞાનથી આત્મા જુદો નથી.

વ્યવહારમાં પણ ઉપચારથી આત્મા જ્ઞાનમય માની શકાય છે. જે પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપ છે તે જ પ્રમાણે સુખ શુણુવાળો આત્મા સુખરૂપ અને વીર્ય શુણુ શુક્ત આત્મા વીર્યરૂપ માનવામાં આવે છે. એમ અનન્ત શુણુનો આશ્રય આત્મા અનન્તરૂપ છે પણ કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ નથી.

ખાન-સુખ, બળ વગેરે જ્ઞાનથી જુદા નથી.

ઘટ, પટ વગેરે કદાચ વિજ્ઞાનથી જુદા સંભવે પણ સુખ, બળ વગેરે આત્મશુણુ તો જ્ઞાનરૂપ છે. એટલે આત્માને જ્ઞાનરૂપ માનવાથી જ તેમાં બળ, સુખ વગેરે સર્વ સમાઈ જાય છે. તેને જુદા માનવામાં કંઈપણ પ્રમાણ નથી.

સ્થાન-જ્ઞાનથી સુખાદિ જુદા છે તે પ્રમાણે સિદ્ધ

સુખ વગેરેને જ્ઞાનસ્વરૂપ જ માનવામાં આવે તો

અનુભવોનો અપભ્રંશ કરવો પડે. એક આત્મામાં જ્ઞાનની માત્રા તદ્દન અલ્પ છે છતાં સુખ અને બળ વિશેષ છે. બીજામાં જ્ઞાન ઘણું હોવા છતાં સુખ કે બળની અલ્પતા જણાય છે. જો ત્રણે એક જ હોય તો જ્ઞાનના પ્રમાણે સુખ, વીર્ય વગેરેની માત્રા રહેવી જોઈએ; એમ નથી બનતું માટે દરેકને જુદા માનવા જોઈએ. જ્ઞાન, સુખ અને બળના કારણે પણ જુદા છે. જુદા જુદા કારણથી નીપજતા કાર્યો એક કેમ હોઈ શકે !

આ સર્વ હકીકત નિશ્ચય રીતે કહી. બ્યવહાર દૃષ્ટિએ તો આત્મા તે તે ગુણોનો આશ્રય છે. જો એમ ન હોય તો ગુણના નાશે ગુણીનો પણ નાશ થાય, પણ એમ બનતું નથી. આત્મા તો નિત્ય છે માટે તે તે ગુણોનો આશ્રય આત્માને માનવો. એ પ્રમાણે આત્માનું કોઈ એક જ સ્વરૂપ નથી પણ ઘણું સ્વરૂપો છે.

બૌ—આત્માને ઘણા સ્વરૂપ માનતા દુઃખરૂપ પણ માનવો જોઈએ.

તમે આત્માને અનેક પ્રકારનો જણાવો છે તે રીતે તમારે આત્માને દુઃખરૂપ કે દુઃખનો આશ્રય પણ માનવો જોઈએ; કારણ કે જે પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાની, સુખી, બલવાન વગેરે કહેવાય છે તે જ પ્રમાણે દુઃખી પણ કહેવાય છે. જ્ઞાનરૂપ જ આત્મા માનીએ એટલે તેવા કોઈ પ્રકારો રહેતા જ નથી.

સ્વા—દુઃખ એ આત્માનો ગુણ નથી.

જે કોઈ પદાર્થનો કોઈ ગુણ માનવામાં આવે છે તે તેમાં સ્વાભાવિક રહેતો હોય તો જ માનવામાં આવે છે. શુદ્ધ-ઉત્તમ વર્ણ સ્ફટિકની પાછળ લાલ કે કાળી વસ્તુ મૂકવાથી તે લાલ કે કાળું દેખાય તેથી તેમાં લાલ રંગ કે સ્વામ રૂપ જ એમ

માની શકાતું નથી. એ પ્રમાણે શુદ્ધ આત્મામાં જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય વગેરે સ્વાભાવિક રહે છે. દુઃખ વગેરે તો કર્મ-પુદ્ગલના સંસર્ગથી આવેલા છે. ઉપાધિથી આવેલા તે આત્માના શુભ તરીકે મનાય નહિ.

બૈા૦-જો દુઃખ એ આત્માનો શુભ નથી તો સુખ પણ નથી.

જો પ્રમાણે કર્મ વગેરેના સંસર્ગથી દુઃખ આત્મામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે સુખ પણ કર્મસંસર્ગથી જ આવે છે માટે સુખને પણ આત્માનો શુભ માનવો ન જોઈએ, માટે જ કહેવાય છે કે.

કર્મજ एव सामर्थ्य-मेको दुःखपरः सुखी ॥

એટલે જો સુખ આત્મશુભ છે તો દુઃખ પણ છે; ને નથી તો બન્ને નથી.

શ્યા૦-ઉપાધિથી થતું સુખ એ સુખ નથી પણ સુખ ભ્રુદું છે.

દુઃખ ઉપાધિથી થાય છે પણ સુખ ઉપાધિથી થતું નથી. કર્મના સમ્બન્ધથી આત્મા દુઃખી થાય છે પણ સુખી થતો નથી, કારણ કે કર્મ ન હોય તો જ આત્મા સુખી છે. શુભ કર્મથી સુખનાં સાધનો મળે છે અને તેથી આત્મા સુખી થાય છે એ જ જણાય છે તે બરોબર-વાસ્તવિક નથી; કારણ કે પુણ્યકર્મથી દુઃખનાં સાધનો મળતાં નથી અને દુઃખ દૂર કરવાનાં સાધનો મળે છે. એટલે તે સાધનોથી જેટલે જેટલે અંશે દુઃખ દૂર થાય છે તેટલે અંશે આત્મા પોતાને સુખી સમજે છે. અર્થાત્ ત્યારે તેને દુઃખના નાશમાં આરોપિત-બ્રમ થાય છે પણ વાસ્તવિક સુખ તો

જેમ કેઈ માણસને માથે ખૂળ બોળે હોય અને સખત તાપમાં થઈને તે આવતો હોય ત્યારે તેને માથેથી તે બોળ લઈ લેવામાં આવે ને શીતળ છાયામાં વિદ્યામ લે ત્યારે તેને હું સુખી થયો, મને સુખ મળ્યું એવું લાગે છે. પણ તે સ્પષ્ટ જામ છે. હુઃખ દૂર થયું તેને સુખ માની લીધું છે, તેથી જ કહેવાય છે કે 'માતાપગમે સુખી સંવૃત્તોઽદમ્ ઉપચારાત્' વળી કેઈને ખુજલી થઈ હોય ને ખૂળ ચળ આવતી હોય ત્યારે તેને ખજવામાં આવે તો સુખ થતું હોય એમ લાગે છે, પણ તે સુખ નથી. ખુજલીથી વીજ ચળતું હુઃખ કાંઈક દૂર થાય છે, અને વિશેષ ખજવામાં આવે તો તે જ હુઃખ વધારી મૂકે છે. એટલે કર્મસંયોગથી આત્માને હુઃખ અને તેની અંશે અંશે ઉપશાન્તિ થયા કરે છે. હુઃખમાં હુઃખી ને તેની અંશથી થતી શાન્તિમાં સુખી લાગે છે; માટે કહ્યું છે કે—

વૃષા શુષ્પત્યાસ્યે પિવતિ સલિલં સ્વાદુ સુરભિ,
 ક્ષુધાર્તઃ સન્ શાલીન્ કવલયતિ માંસ્પાકવલિતાન્ ॥

પ્રદીપ્તે કામાગ્નૌ દહતિ તનુમાશ્લિષ્યતિ યથું,
 પ્રતીકારો વ્યાધેઃ સુખમિતિ વિપર્યસ્યતિ જનઃ ॥

જો અન્ય વાસ્તવિક સુખ ન જ હોય તો તેનો આરોપ કે જામ ન થઈ શકે માટે આત્માનો સુખ નામનો જોકે શુષ્પ સ્વાભાવિક છે ને હુઃખ નથી.

જો જ રીતે વીર્ય, જ્ઞાન વગેરે આત્માના સ્વાભાવિક શુભો છે પણ નિર્જાતા-અજ્ઞાન વગેરે કર્મથી યતા હોવાથી આત્માના શુભો નથી. એટલે આત્મા એક પ્રકારનો નથી પણ અનેક પ્રકારનો છે.

(૪)

જો-આત્મા ક્ષણિક છે.

આત્માનું સ્વરૂપ ગમે તે હો પણ તે ક્ષણ માત્ર સ્થાયી-ક્ષણિક છે. વિશ્વમાં સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે. ‘યત્ સત્ ક્ષણિકમ્’ માટે આત્મા પણ સત્ હોવાથી ક્ષણિક છે. વસ્તુ માત્ર ક્ષણિક છે તે પ્રમાણથી સિદ્ધ છે માટે સ્વીકારવું જોઈએ. બુદ્ધિ—

ઘટ, પટ વગેરે પદાર્થો નાશને પામે છે-સદાકાળ રહેતા નથી તે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એટલે ઘટ, પટાદિ વિનાશસ્વભાવવાળા હોય છે તે ચોક્કસ છે. હવે તેમાં જે વિકલ્પ છે: એક તો તેઓ એક ક્ષણ રહી બીજી ક્ષણે નાશ પામવારૂપ વિનાશી છે કે અમુક ચોક્કસ કાળ રહી પછી નાશ પામવારૂપ વિનાશવાળા છે. જે પ્રથમ પક્ષ હોય તો અમારી માન્યતા સિદ્ધ થાય છે, ને તેમ ન હોય તો જે ચોક્કસ કાળ નક્કી કર્યો છે ત્યાં સુધી તે તે પદાર્થો અવશ્ય રહેવા જોઈએ. વચમાં તેમાં કંઈ પણ પરિવર્તન ન થવું જોઈએ. વચમાં તેને નાશ કરવા માટે ગમે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો પણ તે નાશ ન પામવા જોઈએ.

પણ તેમ બનતું નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે તેનો નાશ કરી શકે છે. નાનો બાળક પણ એક કાંકરી મારી ઘડાને ફેડી શકે છે, માટે અમોને અસિમત પ્રથમ પક્ષ જ આદરણીય છે. અર્થાત્ જે કંઈ સત્ છે તે ક્ષણવિનાશી છે.

સ્વા-ક્ષણ વિનાશમાં કોઈ કારણ ન હોવાથી તે મિથ્યા છે.

વિનાશકારણ કાર્ય બનતું નથી. વિનાશ એ એક

તેના કારણે મળે ત્યારે જ તે કાર્ય થાય છે. ઘટ, પટાર્દિના નાશ માટે પણ જ્યારે વિનાશક કારણો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે નાશ પામે છે એમ માનવામાં કોઈ પણ પૂર્વોક્ત આપત્તિ આવતી નથી. જ્યાં સુધી વિનાશની સામગ્રી મળતી નથી ત્યાં સુધી તે સ્થિર રહે છે. એટલે સન્માત્રને ક્ષણસ્થાયી જ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

ૐ૦—પદાર્થ માત્રનો નાશ કાળ કરે છે.

પદાર્થના નાશમાં તમે જે કોઈ કારણો સ્વીકારો તેમાં કાળ પણ એક કારણ માનવું પડશે. કાળ સિવાયના બીજા કારણો ખરું જોતાં નકામા છે. સંકટો વખત દેખાય છે કે વસ્તુના નાશનો સમય નથી હોતો ત્યારે તેના નાશ માટે તમે તેટલા પ્રબળ પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો પણ તે એમ ને એમ રહે છે. અને કંઈ પણ કારણ ન હોવા છતાં હાંમે કાળે દૃઢ ને મજબૂત વસ્તુ પણ નાશ પામી જાય છે. એટલે નાશનું ખરું કારણ કોઈ હોય તો તે કાળ જ છે. ફરેક ક્ષણે તે કાળ-રૂપ નાશક વિદ્યમાન છે માટે પદાર્થ માત્રનો ક્ષણે ક્ષણે નાશ થાય છે માટે સર્વ ક્ષણિક જ છે.

સ્વા૦—કાળને જ નાશક માનવામાં જગતની અસંભવના.

કાળથી જો પદાર્થ માત્ર ફરેક ક્ષણે નાશ પામે છે, એમ માનવામાં આવે તો પદાર્થ માત્ર એક ક્ષણે નાશ પામી ગયા પછી કંઈપણ ઉપલબ્ધ થવું ન જોઈએ. પ્રત્યક્ષ જણાતા સર્વ પદાર્થો એ રીતે તમારે મતે નહિ સંભાવે. દેખાતા બાવોને સ્થિર કરવા તમે કાળને ઉત્પાદક પણ માનશો તો પણ કાળ માટે તે પ્રશ્નો કાયમ જ રહેશે. કાળ પણ ક્ષણિક છે, તો તેનો નાશક કોણ? તેને માટે નવીન કલ્પના કરશો તો અનવસ્થા

પ્રશ્ને. અને જો કાળના ઉત્પત્તિ ને વિનાશ સ્વયં માનશે તો અન્ય પદાર્થોના પણ ઉત્પત્તિ ને વિનાશ સ્વયં કેમ ન માનવા? પદાર્થ માત્રના ઉત્પત્તિ, વિનાશ વિના કારણ સ્વયં માની લેશે તો કોઈપણ સ્થળે કાર્યકારણભાવની વ્યવસ્થા રહેશે નહિં.

ખીન્નું કાળથી નાશ માનો કે સ્વયં નાશ માનો તો પણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે પ્રથમ ક્ષણે જણાતો પદાર્થ અન્ય ક્ષણે પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. અને કેટલાક કાળ પછી તે સર્વથા ઉપલબ્ધ નથી થતો ત્યાં શું?

ક્ષણે ક્ષણે થતા નાશમાં ઉત્તરોત્તર નવીન ઉત્પન્ન થતા પદાર્થમાં સંસ્કાર આપવાની શક્તિ કલ્પશે તો તેમાં પણ ક્ષણિક-અક્ષણિકત્વની વિચારણા ચાલુ રહેશે.

માટે પદાર્થમાત્રમાં ક્ષણે ક્ષણે જે પરિવર્તન થાય છે તેટલે અંશે તેનો નાશ, જે રૂપે તે કાયમ રહે છે તે રૂપે તેનો અવિનાશ અને નવીન રૂપ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે રૂપે ઉત્પત્તિ માનવામાં કોઈપણ ખાધા આવતી નથી. સર્વથા ક્ષણિકત્વ તો કોઈ પણ રીતે સંભવતું નથી, માટે તમારી એ વિચારણા અસત્ય ને ત્યાજ્ય છે.

(૫)

ખોલ—આત્મા તો ક્ષણિક જ છે.

અન્ય પદાર્થો ક્ષણિક હો કે અક્ષણિક તે સાથે અમારે નિરખત નથી. અમે તો જ્ઞાનસ્વરૂપ જે આત્મા છે તેને સર્વથા ક્ષણિક માનીએ છીએ. આત્મા ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા જ્ઞાનરૂપે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જો ક્ષણિક ન હોય તો તેમ કેમ બને? માટે આત્માને તો ક્ષણિક જ માનવો જોઈએ.

સ્થાવર—આત્માને ક્ષણિક માનતા આવતા પાંચ

આત્માધીન વિશ્વની વ્યવસ્થા છે. આત્માને જો સર્વથા ક્ષણિક માનશે તો મહાભયંકર પાંચ દોષો ઉપસ્થિત થશે તે આ પ્રમાણે—

કૃતપ્રણાશાકૃતકર્મભોગ-મવપ્રમોષસ્મૃતિમદ્ગદોષાન્ ॥

ઉપેક્ષ્ય સાક્ષાત્ ક્ષણમક્ષમિચ્છ-ગ્રહો મહાસાહસિકા પરસ્તે ॥

૧. કરેલ કર્મનો નાશ—આત્મા જે કાંઈ શુભાશુભ કર્મ કરે છે તેનો તેને ભોગ કરવો પડે છે. કર્મ પોતાનું ફળ ઉત્પન્ન કરીને પછી નાશ પામે છે, ક્ષણિકવાદમાં તે નહિં ઘટે. કરેલ કર્મો ને તે કર્મવાળો આત્મા જાને સર્વથા નાશ પામી ગયા છે એટલે કૃતકર્મની વિશ્વતારૂપ પ્રથમ દોષ ક્ષણિકાત્મવાદમાં આવે છે.

૨. નહિં કરેલ કર્મનો ભોગ—આત્મા સુખ યા દુઃખ અનુભવતો હોય છે, તે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. સુખદુઃખની વ્યવસ્થા કર્મોધીન છે. આત્માને ક્ષણિક માનતા પૂર્વે કરેલ શુભાશુભ કર્મો અને તે આત્મા જાને નાશ પામ્યા છે. આજુ જે વેદન થાય છે તે કયા કર્મથી થાય છે? ઉદાસીન કોઈપણ નહિં કરેલ કર્મનું તે ફલ માનવું પડશે અથવા કર્મને અને આત્માને કયાથી સ્વીકારવા પડશે. એટલે એ રીતે અકૃતકર્મભોગ નામનો બીજો દોષ લાગે છે.

૩. સંસારનો નાશ—સંસાર એટલે ભવની પરંપરા. આત્માને ક્ષણિક માનતા તે ઘટી શકતી નથી. પ્રથમ તો ક્ષણિકાત્મવાદમાં પરલોક જ સંભવતો નથી. કૃતકર્માનુસાર પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્મ અને આત્મા જાને સર્વથા નાશ પામ્યા પછી કોણ કોને આધારે અન્ય ભવમાં જાય? કદાચ પરલોક અને ભવપરંપરા માટે તમે એવી કલ્પના કરશો કે

એકચિત્ત બીજા ચિત્તનું અનુસંધાન કરે છે. તે ત્રીજા ચિત્તનું અનુસંધાન કરે છે. એમ યાવત્ મરણ પર્યન્ત ચિત્તનું અનુસંધાન ચાલે છે. અને એક ચિત્તે ગ્રહણ કરેલ સંસ્કાર અને કર્મ તે અન્ય ચિત્તને સોંપે છે. તે રીતે પરલોક અને લવપરમ્પરા સંભવે છે, તે પણ વાસ્તવિક નથી.

ચિત્તના અનુસંધાન થવા અને એક બીજાના કર્મો અને સંસ્કારની આપલે કરવી તે એક બીજાને માનીએ તો જ સંભવે. ક્ષણે ક્ષણે સર્વથા નાશ પામતા પદાર્થો એકબીજા સાથે સંબન્ધ જ પામતા નથી તો હેવડહેવડ કરવાની વાત જ ક્યાં? ને એ રીતે સંસાર-લવપરમ્પરાની અસંભાવનારૂપ ત્રીજો દોષ સંભવે છે.

૪. મોક્ષની અસંભાવના—ક્ષણિકાત્મવાદમાં મુક્તિ સંભવતી નથી. ફરી કર્મબન્ધન થાય અને રહેલ કર્મોનો સર્વથા ફળ તેને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. મોક્ષ એ સર્વને અસિદ્ધિપિત છે. જ્યાં પોતાને કાંઈપણ લાભ ન થતો હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. આત્માને સર્વથા ક્ષણિક માનનારને મતે કાંઈપણ આત્મા મોક્ષને માટે પ્રયત્ન કરશે નહિ; કારણ કે પ્રયત્ન કરનાર તો સર્વથા નાશ પામે છે. એટલે તે મુક્ત થતો નથી, મુક્ત થનાર તો કાંઈ અન્ય જ રહે છે. એવો કોણ મૂખ હોય કે જે પોતાના વિનાશને નોતરી બીજાને દુઃખમુક્ત કરાવવા પ્રયત્ન સેવે. બીજું બન્ધન્યવસ્થા જ ક્ષણિકાત્મ મતમાં ઘટતી નથી. જ્યારે કાંઈને બન્ધન જ નથી તો મોક્ષની વાત જ ક્યાં? એ રીતે મોક્ષની અસંભાવનારૂપ ચોથો દોષ છે.

૫. સ્મરણની અસંભાવના—આત્માને ક્ષણિક જ માનનારને સ્મરણ પણ સંભવે નહિ. દેવદત્તે ખાધું હોય તેનો સ્વાદ યદ્દત્તને આવતો નથી. જો એકનો અનુભવ અન્યને

પણ થતો હોય તો એકના સર્વજ્ઞ થવાની સાથે વિશ્વમાત્રને સર્વજ્ઞપણું થઈ જવું જોઈએ. એમ બનતું નથી, માટે જેણે અનુભવ્યું હોય તેને જ સ્મરણ થાય છે. આત્માને ક્ષણિક માનતા, અનુભવનાર અને સ્મરણ કરનાર બંને જુદા છે એ નિર્વિવાદ માનવું પડશે. અને એમ માનતા અનુભવ કોઈને થાય અને સ્મરણ કોઈને થાય એ કેમ બને ? માટે સ્મરણની અસંભાવના ક્ષણિકવાદમાં થાય છે. જ્યારે સ્મરણ સંભવતું નથી ત્યારે વિશ્વના આલતા વ્યવહારોની અવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે.

વળી જુદે પોતે જે કહ્યું હતું કે—

इव एकनवतेः कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हतः ॥

तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्वोऽस्मि भिक्षवः ॥

વગેરે વચનો મિથ્યા માનવા જોઈએ.

તમારામાંના કેટલાએક પદાર્થને ચાર ક્ષણ સ્થાયી માને છે ને કહે છે કે—(૧) પ્રથમ ક્ષણ ઉત્પત્તિ નામનો છે, તેમાં દરેક પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. (૨) બીજો ક્ષણ સ્થિતિ નામનો છે, તેમાં પદાર્થ સ્થિર રહે છે. (૩) ત્રીજો ક્ષણ લુપ્તતા (જરા) નામનો ક્ષણ છે, તેમાં પદાર્થો લુપ્ત થાય છે—અવાઈ જાય છે. (૪) ને ચોથો ક્ષણ વિનાશ નામનો છે. તેમાં સર્વ નાશ પામે છે. તે પણ તેમનું કથન અવાસ્તવિક છે. તેમાં પણ આ ઉપર બતાવેલ પાંચે દોષો કાયમ રહે છે, માટે આત્મા કે કોઈપણ પદાર્થ સર્વથા ક્ષણિક માની શકાય નહિ; પણ ઉત્પાદ, વ્યય, 'મૌલ્યરૂપ માનવામાં આવે તો વ્યવસ્થા ચાલે છે.

इत्यात्मवादे बौद्धमतखण्डनाख्यं तृतीयं प्रकरणम्

પ્રકરણ ચોથું

વેદાન્તી નૈયાયિક અને સાંખ્યમતનું ખંડન

(૧)

વેદાન્તી—આત્મા એક અને કૂટસ્થ નિત્ય છે.

તમોએ આત્મા ક્ષણિક નથી એમ જે સમજાવ્યું તે ખરું-ખરું છે, પરંતુ વિશ્વનો વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરતાં આ દેખાતું સર્વે મિથ્યા છે. એક ચિન્મય-પ્રજ્ઞા જ વાસ્તવિક છે. એટલે આત્મા પણ નિત્ય સચ્ચિદાનન્દમય એક ને કૂટસ્થ છે. માયાને યોગે વિવિધ પ્રકારનો ભાસે છે. કહ્યું છે કે—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

સ્થા—આત્મા અનેક છે ને પ્રપંચ પણ વાસ્તવિક છે. તમે જે ચિદ્દૈતવાદને આધારે આત્માનું એકત્વ જણાવો છો તે કોઈ પણ રીતે સંભવતું નથી. ગગનકુસુમ જેવા મિથ્યા પદાર્થોથી કાંઈ પણ કાર્ય થઈ શકે નહિ. પ્રપંચને તેવા પ્રકારનો માનવામાં આવે તો તેથી થતાં કાર્યો જે પ્રત્યક્ષ જણાય છે તેનું શું ? એકાન્ત ક્ષણિકવાદીને જે દોષો આવે છે તે દોષો પણ એકાન્ત નિત્યવાદને માનતા કાયમ જ રહે છે. માટે જ કહ્યું છે કે—

માયા સતી ચેદ્વ્યતત્ત્વસિદ્ધિ-રયાસતી હન્ત ! કુતઃ પ્રપન્નઃ॥
માયૈવ ચેદર્થસદ્દા ચ તત્ત્વિક, માતા ચ વન્ધ્યા ચ મવત્પરેણામ્॥

માટે પ્રપન્નને વાસ્તવિક માનવો એ જ યુક્ત અને ટોપ-
યુક્ત છે. પ્રપન્ન માનો એટલે તેમાં જે વૈવિધ્ય જણાય છે તે
સર્વ અનેક આત્માઓ માનવામાં આવે ત્યારે જ સંભવે.
અન્યથા એકબીજાનું સન્નિવેશ, એકને દુઃખે અન્ય દુઃખી, એક-
ને સુખે બીજો સુખી થઈ જવો જોઈએ. ઇત્યાદિ ટોપના નિવારણ
માટે નવાનવા ઉપાયો ચિન્તવવા તે કેવળ બુદ્ધિની વિરમબના
કરવા માત્ર છે. વસ્તુસ્થિતિથી વિરુદ્ધ જે કંઈ કલ્પના કરવામાં
આવે તે સર્વ પોતાને જ બંધનકર્તા થાય છે માટે અમે
આગળ બતાવીશું તે પ્રકારે આત્માનું સ્વરૂપ માનવું એ જ
ઉચિત છે.

(૨)

નૈયાયિક—આત્મા વ્યાપક, સુક્ષ્મામાં જડ અને પર-
માત્માને આધીન છે.

આત્મા એ પ્રકારનો છે: એક પરમાત્મા અને બીજો જીવાત્મા.
૧. તેમાં જગત્ અને જીવાત્મા પર પરમાત્માની પૂર્ણ
સત્તા છે. તે પરમાત્મા એક જ છે. તેને આધીન વિશ્વનું
સર્વ તંત્ર ચાલે છે કોઈને સુખી કે દુઃખી કરવો એ સર્વ
ઈશ્વરને હાથ છે. આ દુનિયાના સર્જક પણ ઈશ્વર છે. વિશેષ
તો શું? પણ ઈશ્વરની શક્તિ કે ઈચ્છા સિવાય આડતું એક
માંદડું પણ ફરકી શકતું નથી.

૨. જીવાત્મા અનેક છે. જેટલાં શરીરો જણાય છે તે
દરેકમાં એકેએક જીવાત્મા રહેલ છે. તે સર્વ જીવાત્માઓ આ
વિશ્વને વ્યાપી રહ્યા છે, કારણ કે વિશ્વમાં કોઈ પણ કાર્ય

જીવાત્માના અદૃષ્ટ કે ભાગ્ય વગર બનતું નથી. જે કાર્ય જે જીવાત્મા માટે બને છે તે કાર્યમાં તે જીવાત્માનું ભાગ્ય કારણ છે. ભાગ્ય અથવા અદૃષ્ટ એ આત્માનો ગુણ છે. ગુણ ગુણી સિવાય રહી શકતો નથી. એટલે શરીર બહાર જે આત્માને માટે જે કંઈ કાર્ય થાય છે તે સ્થાને તે આત્માનું અદૃષ્ટ પણ રહેલ છે, એથી તે સ્થળે તે આત્મા પણ રહેલ છે એમ માનવું જોઈએ; માટે સર્વે આત્માઓ બ્યાપક છે.

૩. સુખદુઃખનું મૂળ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન શરીરધારીઓને જ થાય છે. એટલે સુખદુઃખ પણ શરીરધારીને જ થાય છે. આત્મા ત્યારે બન્ધનોથી મુક્ત થાય છે ત્યારે દેહનો ત્યાગ કરે છે. વિષયો સાથે તેને કોઈ પણ જાતનો સમ્બન્ધ રહેતો નથી. એટલે તેનામાં સુખ, દુઃખ, જ્ઞાન, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, પ્રયત્ન, પુણ્ય, પાપ, સંસ્કાર એ ગુણો રહેતા નથી અર્થાત્ મુક્તાત્મા સંસાર-સંગ રહિત, નિષ્ક્રિય ને વિશેષ ગુણ વિનાનો હોય છે.

સ્થાવર—પરમાત્મા જગત્થી અલિપ્ત છે ને જીવાત્મા શરીરગ્રામી અને સર્વદા સગુણ છે.

૧. જગત્નો સર્જક અને સર્વતંત્રને ચલાવનાર જે પરમાત્મા તમે માનો છો તે દેહમુક્ત છે કે દેહમુક્ત? રાગી છે કે વીતરાગ? કૃપાળુ છે કે કૃર? સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર? સર્વશ છે કે અલ્પશ? કહેશો કે—દેહવાળો, સરાગ, કૃર, પરતંત્ર ને અલ્પશ છે, તો તેમાં જીવાત્મા કરતાં કંઈ પણ વિશેષતા ન રહી; માટે તે પરમાત્માપદને જ અયોગ્ય છે. એવા જો પરમાત્મા મનાતા હોય તો કોણ પરમાત્મા નથી? અને જો કહેશો કે તે દેહમુક્ત, વીતરાગ, કૃપાળુ, સ્વતંત્ર ને સર્વશ છે, તો તેને આવું અપૂર્ણ અને અનેક દોષોથી પૂર્ણ જગત બનાવવાનું શું પ્રયોજન છે? પ્રયોજન વગર મન્દ

પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તો પછી સર્વજ્ઞ-સ્વતન્ત્ર પરમાત્મા તે ક્રેમ પ્રવર્તે ? માટે જ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજી મહારાજે કહ્યું છે કે :—

અદેહસ્ય જગત્સર્ગે, પ્રવૃત્તિરપિ નોચિતા ।
 ન ચ પ્રયોજનં કિંચિત્, સ્વાતન્ત્ર્યાન્ન પરાજ્ઞયા ॥
 ક્રીડયા ચેત્ પ્રવૃત્તેત, રાગવાન્ સ્યાત્ કુમારવત્ ।
 કૃપયાઽય સૃજેત્તર્હિ, સુખ્યેવ સકલં સૃજેત્ ॥
 દુઃખદૌર્ગત્યદુર્યોનિ-જન્માદિક્લેશવિહ્વલમ્ ।
 જનં તુ સૃજતસ્તસ્ય, કૃપાલોઃ કા કૃપાલુતા ? ॥
 કર્મપિષ્ઠઃ સ ચેત્તર્હિ, ન સ્વતન્ત્રોઽસ્મદાદિયત્ ।
 કર્મજન્યે ચ વૈચિત્ર્યે, કિમનેન શિશ્વણ્ડિના ? ॥
 અથ સ્વભાવતો વૃત્તિ-રવિતર્ક્યા મહેશ્વિતુઃ ।
 પરીક્ષકાર્ણા તદ્દેવ, પરીક્ષાશ્લેષહિણ્ડિમઃ ॥

માટે તેવા પ્રકારનું પરમાત્માનું નિર્વચન તે પરમાત્મને જ વિદગ્ધિભર કરવા જેવું છે, પરંતુ ખરા પરમાત્માઓ તો જો હવાત્માઓ સકલ કર્મ વિમુક્ત બની પૃથ્વી રાની, અંધા-બાધ સુખમાં લીન, સ્વસ્વરૂપમાં તન્મય બની પરમપદ પામે છે તે જ છે. તેની ઉપાસનાથી આ હવાત્મા તેમના તુલ્ય બને છે. વિશ્વને સમ્પૂર્ણ આદર્શ ચરિત્ર અને પરમ સુખના માર્ગનું દર્શન કરાવવાપૂર્વક કોઈની પણ અવનતિ કે કદમાં કારણભૂત ન થવું ને અન્તિમ ભવ ભોગવી સિદ્ધશિલામાં શાશ્વત થવું એ જ વાસ્તવિક પરમાત્મપણું છે.

૨. શરીરની બહાર વિશ્વવ્યાપી આત્મા માનવો તે પણ હિચિત નથી. શરીરની બહાર આત્માને માટે કાર્ય થાય

છે, માટે ત્યાં તેનું ભાગ્ય છે ને તેથી ત્યાં આત્મા છે એ તો કેવળ કાલ્પનિક સૃષ્ટિ જેવું છે. વાસ્તવિક જ્યાં જેનો શુદ્ધ દેખાય ત્યાં જ તે વસ્તુ હોય છે. જ્ઞાનાદિ આત્માનાં શુદ્ધ શરીરમાં ઉપલબ્ધ થાય છે, માટે આત્મા પણ શરીરમાં જ છે. જે માટે કહ્યું છે.

यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र, कुम्मादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत् ।

तथापि देहाद्वહिरात्मतत्त्व-मतत्त्ववादोપહતાः पठन्ति ॥

લોહચૂમ્બક દ્રવ્યથી પણ લોહને જોયું છે તે જ પ્રમાણે શરીરમાં રહેલ આત્માનું ભાગ્ય દર દર પણ તેને માટે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે. એ પ્રમાણે કોઈપણ દ્રવ્ય આવતું નથી. જિલ્દનું આત્માને વિશ્વવ્યાપી માનતા તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં દ્રવ્યોના નિવારણ માટે નવી નવી મિથ્યા ભાંજગડમાં ઉતરવાની પંથાત ઠરવી પડશે.

૩. જ્ઞાન શરીરધારીઓને જ થાય છે તે તો વાતને પણ માન્ય નથી. ઇશ્વર શરીરમુક્ત છતાં જ્ઞાની છે, માટે મુક્ત જીવાત્મા જ્ઞાનાદિ શુદ્ધમુક્ત હોય છે તેમ માનવું મિથ્યા છે. જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય વગેરે આત્માના સ્વતઃ સિદ્ધ જુદાં છે. કર્મ તેને દબાવે છે. ઇન્દ્રિયોથી થતું જ્ઞાન કે વિષયોથી મગ્નનું સુખ મુક્તાત્માને ન માનવા કોઈપણ વિરોધ નથી પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન અને જ્ઞાન્વિત સુખાદિ તો મુક્તાત્માને પણ છે. જે એ ન માનવામાં આવે તો મુક્તાત્મા અને જ્ઞાન એ બેમાં દર કોઈપણ રહે માટે મુક્તાત્મા અનન્ત, અવ્યાપાદ, અનન્ય જ્ઞાન-સુખ-વીર્યાદિમુક્ત છે.

(૩)

સાંખ્ય—આત્મા નિત્યાનર્ગુણી છે ને બન્ધમોક્ષ માં તિને થાય છે.

અમારે મતે આત્માનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે—

અમૃતધેતુનો મોગી, નિત્યઃ સર્વગતોઽક્રિયઃ ।

અકર્તા નિર્યુગ્મઃ સૂક્ષ્મ, આત્મા કાપિલદર્શન ॥

કપિલ (સાંખ્ય) દર્શનમાં આત્મા અમૃત, ચેતન, લોકતા, નિત્ય, સર્વવ્યાપી, ક્રિયાવગરનો, અકર્તા, શુષ્કશૂન્ય ને સૂક્ષ્મ છે. વ્યવહારના સર્વતન્ત્રને ચલાવનાર પ્રકૃતિ છે. તેનું સ્વરૂપ આ છે— ‘સઘ્વરજસ્તમસાં સામ્યાવસ્યા પ્રકૃતિઃ’ આ પ્રકૃતિ બંધાય છે. પુરુષ-આત્મા બંધાતો નથી. પુરુષ ને પ્રકૃતિનો પાંગળા ને આંધળા* જેવો સંયોગ છે. પ્રકૃતિના બંધ મોક્ષ માટે કહ્યું છે કે—

રક્ષસ્ય દર્શયિત્વા, નિવર્તતે નર્વકી યથા નૃત્યાત્ ।

પુરુષસ્ય તથાત્માનં, પ્રકાશ્ય વિનિવર્તતે પ્રકૃતિઃ ॥

સભાજનોને નાચ બતાવીને જેમ નટી ચાલી જાય છે તેમ પ્રકૃતિ પણ પુરુષને ખેલાવે બતાવીને ફરતી થાય છે.

સ્થાન—આત્મા સગુણ-કર્તા ને નિત્યાનિત્ય છે. બાંધમોક્ષ પણ આત્માને જ થાય છે.

અચેતન પદાર્થ કર્તા માની શકાય નહિ. કર્તા વગર વિશ્વનો

* જેમ પાંગળો ચાલી ચકતો નથી અને આંધળો દેખી શકતો નથી. પણ પાંગળો અને આંધળો બન્ને એકા થાય અને આંધળો પાંગળાને ડિપાડી લે, પછી પાંગળો માર્ગ બતાવે તેમ આંધળો ચાલે ને પકિટત રથને પહોંચે. તેમ પુરુષ પાંગળો (અકર્તા) છે પણ ચેતન છે અને પ્રકૃતિ આંધળી (ચેતનવચન) છે પણ કર્તા છે. એટલે બન્નેના સહકારથી સર્વ જગત્થા ચાલે છે.

વ્યવહાર ચાલતો નથી માટે ચેતનને જ કર્તા માનવો જોઈએ. કર્મનો કર્તા આત્મા નથી તો લોકતા પણ ન હોવો જોઈએ. તમે લોકતા તો આત્માને માનો છો, માટે કર્તા પણ માનવો જોઈએ. આત્મા સર્વવ્યાપી નથી તે અગ્રે પૂર્વે નૈયાયિક અને વેદાન્તીને કહ્યું છે. આત્મા શુષ્કશૂન્ય છે તે તો તમારું સમ-
જ્ઞાને શિંગડાવાળો સમજવા જેવું મહાસાદસ છે. દ્રવ્ય કદી શુષ્કશૂન્ય હોતું જ નથી. આત્મા એક દ્રવ્ય છે, માટે તેમાં શાનાઈ શુણ્ણ અનુભવસિદ્ધ છે તે માનવા જોઈએ, તેના અપભ્રાપ કોઈ રીતે થઈ શકે નહિ. એકાન્ત નિત્ય અને સૂક્ષ્મ માનવામાં પૂર્વે જણાવેલ અનેક દોષો કાયમ રહે છે, માટે તેને નિત્યાનિત્ય ને શરીરવ્યાપી-મહાન્ માનવો ઉચિત છે.

પ્રકૃતિ બંધાય છે ને મુકાય છે. પણ આત્માના અન્ધારમાં થતા નથી. એ તો સર્વ કરતાં ઉપર છે. બંધન અન્ધારે કાય ને તેનાથી નીપજતા કૃષ્ણ અન્ય લોગવે તે પણ કદાચ નિર્નિત્ય છે, માટે બંધન અને મોક્ષ પણ આત્માને જ કૃષ્ણ છે.

એ પ્રમાણે સ્યાદાદીએ સર્વ કર્શનો જે આત્માના સૂક્ષ્મ-
બંધમાં વિપરીત વિચારણા ધરાવતા હતા તે કુપ્રિયપૂર્વક દૂર કરી.

इत्यात्मवादे वेदान्तन्यायसाहचर्यप्रकरणम्
चतुर्थे प्रकरणम् ॥

પ્રકરણ પાંચમું.

જૈનદર્શન પ્રમાણે આત્માનું દૃઢ સ્વરૂપ.

સ્વાદ્વાદી—આત્મા નામનો એક પદાર્થ છે તે નક્કી થયું અને તેના સમ્બન્ધમાં જુદી જુદી વિચારણાઓ બરાબર ન હોતી તે સમજાયું એટલે આત્માનું અરું સ્વરૂપ શું છે તે સમજવું જોઈએ. તે આ પ્રમાણે છે—

૧. આત્મા નાનો નથી તેમ મોટો નથી, પણ આત્મા જેટલા પ્રમાણનું શરીર બ્રહ્મણ કરે છે તેટલા પ્રમાણવાળો હોય છે. જેમ દીપ ઉપર જેટલું આચ્છાદન (ઢાંકણ) મૂકવામાં આવે તેટલા વિસ્તારમાં તેની પ્રભા હોય છે તેમ આત્મા પણ શરીર જેટલા પ્રમાણવાળો હોય છે.

૨. આત્મા એક નથી અનેક છે. અનેક તો શું પણ જેની ગણતરી ન થઈ શકે, જેનો પાર ન પાર્શી શકાય તેટલા અનન્તાનન્ત છે. જો તેટલા ન માનવામાં આવે તો કોઈ સમય એવો આવે કે સંસાર આત્મશૂન્ય થઈ જાય. ગણતરીવાળા પદાર્થોનો વિનાશ અનિવાર્ય હોય છે, માટે કહ્યું છે કે—

મુક્તોઽપિ વાઙ્મ્યેતુ મવં મવો વા, મવસ્યશૂન્યોઽત્તુ મિતાત્મવાદે ।
પદ્મજીવકાર્ય ત્વમનન્તસદ્ભૂત્ય-માભ્યસ્તથા નાય ! યથા નદોપ :

૩. આત્મા જ્યાંસુધી સંભાળમાં રહે છે તેવા સંભાળમાં રહે છે.

આવૃત્ત છે. તે કર્મને લઈને તેની જ્ઞાનશક્તિ-દર્શનશક્તિ-ચારિત્રશક્તિ-વીર્યશક્તિ વગેરે દબાયેલ છે. કોઈ પૂછે કે આત્મા ને કર્મનો સમ્બન્ધ ક્યારથી થયો? તેના ઉત્તરમાં એમ જ કહી શકાય કે તે અનાદિ છે. કેટલાએ પદાર્થો જ એવા હોય છે જેની શરૂઆત હોતી જ નથી, પરમ્પરા ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. સોના ને માટીના સમ્બન્ધમાં પણ વ્યવહારમાં એ જ પ્રમાણે કહેવાય છે. અને જે પ્રમાણે જેની આદિ જાણવામાં નથી એવા સોનાને પણ માટીથી જીડું પાડી શુદ્ધ બનાવી શકાય છે તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ અનાદિ કર્મ સંયુક્ત હોવા છતાં તેથી છૂટો કરી શકાય છે.

૪. આત્માને સંસારમાં રહેવાના સુખ-દુઃખમય સ્થાનો નીચે પ્રમાણે છે. સૂક્ષ્મનિગોદ-બાહરનિગોદ (સાધારણવનસ્પતિ) એ સ્થળે આત્મા અત્યંત દુઃખી હોય છે. એક સાથે એક જ શરીરમાં અનંત જીવો સાથે રહેવું પડે છે. વારંવાર જન્મ મરણ ચાલુ જ હોય છે. ત્યાંથી પછી સૂક્ષ્મ ને બાહર પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ અને વાયુકાયમાં એક સાથે અમૃત-ખ્યાત જીવો સાથે રહેવું પડે છે. ત્યારબાદ કમલ-જીવને રહેવાને શરીરનો વિકાસ પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યેક વનસ્પતિમાં એક શરીરમાં એક જ જીવ રહે છે. પછી અનુક્રમે ઐન્દ્રિય, ત્રિન્દ્રિય, ચતુર્વિન્દ્રિય, પાંચ, તિર્યંચપંચેન્દ્રિય, મહાપ્રાણ ને દેવ, તેમાં તિર્યંચ સુધી આત્માને ઘટવું પણ વિદ્યે દુઃખ હોય છે. મનુષ્યોમાં સુખદુઃખ સમાન રહે છે. દેવોમાં વિશેષ સુખ અને અત્યંત દુઃખ હોય છે. આ દર્શન છતાં તેમાં શાશ્વતસુખ મેળવવાનો અધિકાર દેવજાત મહાપ્રાણને જ છે.

૫. આત્માનો સક્રિય વિકાસ સ્વયં જ થતો આત્મા નાનો યા મોટો જે થાય છે તે કર્મને કારણે

એટલે આત્મા જ્યારે મુક્ત થાય છે ત્યારે જે શરીરનો તે સદાને માટે ત્યાગ કરે છે તેમાંથી કે ભાગ ન્યૂન થઈ કે ભાગે ઘન થઈને સિદ્ધિમાં રહે છે. કે ભાગ ઘટવાનું કારણ તે છે કે માનવ શરીરમાં કે ભાગ પોણાણ ભાગ હોય છે, ત્યાં આત્મા હોતો નથી. કર્મમુક્ત થયા બાદ તે ભાગ પૂરાઈ જાય છે.

૬. આત્માના વિભાગ કરવામાં આવે અર્થાત્ આત્મામાંથી નાના નાના અણુઓ છૂટા પાડવામાં આવે તો તેવા અણુઓ અસંખ્યાતા નીકળે છે. જે કે તે અણુઓ છૂટા પડી શકતા નથી માટે તે દરેક ભાગને પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. ને તેથી આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશવાળો છે, તે સર્વ પ્રદેશોથી પરિપૂર્ણ આત્મા જ આત્મા કહેવાય છે. કેવળી સમુદ્ધાતના થોડે સમયે વિશ્વવર્તી આકાશના પ્રદેશે પ્રદેશે આત્મા પોતાના પ્રદેશો ભરી દે છે.

૭ આત્મા એક પરિણામી પદાર્થ છે. તે કોઈ વખત સુખી તો કોઈ વખત દુઃખી હોય છે. કોઈ સમય જ્ઞાની તો કોઈ સમય અજ્ઞાની, કોઈ સમય પુરુષ, સ્ત્રી, યા નપુંસકરૂપે હોય છે એમ અનેકવિધ પરિણામને અનુભવે છે. મુક્તાત્માને તેવા પ્રકારના વિશ્વના વિવિધ પરિણામો હોતા નથી. એથી કોઈ એમ માનવું હોય કે એક વખતનો મૂર્ખ તે મૂર્ખ જ, દુઃખી તે દુઃખી જ, પુરુષ તે પુરુષ જ, સ્ત્રી તે સ્ત્રી જ ને પશુ તે પશુ જ રહે છે તે મિથ્યા છે; અસત્ય છે.

૮. આત્માઓના સ્વભાવો જુદા જુદા હોય છે ને તેને આધારે તેની જુદી જુદી જાતિઓ પણ સ્વયં સિદ્ધ છે. કેટ-

૧. પદાર્થમાંથી છૂટો ન પડી શકે તેવો નાનામાં નાનો ભાગ તે પ્રદેશ કહેવાય છે ને છૂટો પડી શકે તે પરમાણુ કહેવાય છે.

લાએ આત્માઓને ધર્મ-મોક્ષ વગેરે પદાર્થો પ્રત્યે રુચિ થાય છે, તો કેટલાઓકને રુચિ થતી જ નથી. જ્યારે કેટલાઓક આત્માઓ એવી સ્થિતિમાં જ મુકાયા હોય છે કે જેઓને રુચિ થવાનો યોગ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. કેટલાઓકને તો છતે યોગે દુર્લભ રહે છે, તેથી તે તે સ્વભાવને કારણે તેઓ ભવ્ય, અભવ્ય, જાતિભવ્ય ને દુર્લભ્યને નામે વ્યવહારાય છે. ભવ્ય આત્મા સામગ્રી પાત્રીને ક્રમે ક્રમે વિકાસ સાધતો આખર પર-માત્મા બને છે. આ સર્વ આત્માઓનું લક્ષણ આ છે—

યઃ કર્તા કર્મમેદાનાં, મોક્તા કર્મફલસ્ય ચ ।

સંસર્તા પરિનિર્વાતા, સ હ્યાત્મા નાન્યલક્ષણઃ ॥

ખતાવેલ આત્માના સ્વરૂપ માટે નીચે પ્રમાણે કથન છે.

આત્માસ્તિ પરિણામી, ષદ્ધઃ સ તુ કર્મણા વિચિત્રેણ ।

મુક્તઃ તદ્વિયોગા-દ્વિસાહિસાદિ તદ્દેતુઃ ॥

આત્માનો યથાર્થ આનન્દ મેળવવા માટે તેણે આત્મસ્વરૂપનું અહોનિશ શ્રવણ-મનન કરે ને અનાવૃત્ત મોક્ષસ્વરૂપ મેળવે એ જ.

इत्यात्मवादे जैनदर्शनामिमतात्मस्वरूपविवेक
पञ्चमं प्रकरणम् ॥

આત્મવાદઃ સમ્પર્ણઃ ॥

शासनसम्राट्-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-सुरिचक्रचक्रयति-पूज्याचार्य-
महाराजश्रीविजयनेमिसूरीश्वरमहाराजानां
परदर्शनात्मविचारमण्डनपुरस्सरस्वदर्शनात्मविचारमण्डनात्मकः

स्वाध्यायः ।

(गीयते प्रामाणिक-रामेण)

जयति जिनशासने सुरिसम्राट् गुरु-नेमिसुरिः सकलतत्त्वसिन्धुः
श्रुतिनिधिः सेवधिः सदगुणानामयं, करुणरसजलधिसमसत्त्वबन्धुः ॥१॥
आत्मानोऽभावसिद्धये मुधा नास्तिकै-र्यत्यते सर्वयत्नेन नित्यम् ॥
युक्तियुक्तं यतस्तत्र प्रतिबन्धकं, भवति यद्वचनरचनं नु सत्यम् ॥२॥
चित्स्वरूपं क्षणस्थायिनं सौगतः, सर्वदा चेतनं वषट्यगौणम् ॥
किन्तु यद्वचनहतशेषशक्तिः सदो-मध्यमध्यासितो भजति मौनम् ॥३॥
यत्प्रभामूर्तिभिर्भीतिभीतैश्चिद-द्वैतवादैररण्यं प्रयातम् ॥
नायया संयुतं ब्रह्म तत्रापि तैः, स्वीकृतं 'षट्कुट्यां प्रमातम्' ॥४॥
देहिनो व्यापकत्वं विदेहात्मनो, रहिततां संविदादेर्वदन्ति ॥
कणभुजो गौतमा यत्समीपे परं, गोतमीमूय मूका भवन्ति ॥५॥
शपयितुं चेतनं सकलकरणैरक-तारिमिह कापिलाः संयतन्ते ॥
येन संशिक्षिताः कर्तुमालोचनां, मूर्ध्नि नित्यं त्रिदण्डं वहन्ते ॥६॥
शाश्वतं नश्वरं जन्यमपि सम्भवे-दात्मतत्त्वं ह्यनेकान्तवादे ॥
नान्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था भवेत्, स्थापितं येन विद्वद्विवादे ॥७॥
दर्शनोदयकरो नन्दनो धीमतां, सर्वथा बाह्यतो ब्रह्मचारी ॥
विश्वविज्ञानवित् पद्मपादः प्रभो-दामृतापूर्ण-लावण्यधारी ॥८॥
इत्थं मया श्रीविजयादिनेमिः, सुरिः स्तुतस्तर्कविचारगर्भम् ॥
धीतीर्थरक्षोद्वारणादिकार्यं, घुरन्धरः स्तात्सुखदायको मे ॥९॥
॥ इत्यात्मतत्त्वविचारमण्डनात्मकः श्रीविजयनेमिसूरीश्वरस्वाध्यायः ।

પણ તારા એ સર્વ પ્રયત્નો ઊધા હતા. એટલે તને આત્મા ન મળ્યો. તને આત્મા ન મળ્યો માટે આત્મા નથી એ તારું કહેવું યથાર્થ નથી.

“ વળી હું પણ આ સંયમ, તપ, જપ વગેરે કરું છું તે વિચાર વગર કરું છું એમ ન સમજતો. એના ઘણા ફાયદાઓ મેં વિચાર્યા છે, ને મને તે સર્વ સત્ય સમજાયાથી મેં આ પન્થ શ્રદ્ધા કર્યો છે.

“ જંગતમાં જન્મીને ઉદરપૂર્તિ તો પશુઓ પણ કરે છે, મનુષ્યો કરતાં તિર્યંચો વિષયસેવન વિશેષે કરી શકે છે. તિર્યંચોને શારીરિક નીરાગિતા ને સમ્પત્તિ મનુષ્યોથી સારી હોય છે. અર્થાત્ માનવજન્મ પામીને શરીર પુષ્ટ કરવું, વિષયોમાં આસક્ત થવું અને પેટ ભરવું એ જ જો કર્તવ્ય હોય તો માનવજન્મ કરતાં પશુજન્મ વિશેષ ઇચ્છનીય છે; પરંતુ મનુષ્ય જન્મ પામવાનું કર્તવ્ય એ જ છે કે તે પામી તત્ત્વને સમજવાં, સમજીને તત્ત્વમાર્ગે આચરણ કરવું ને અન્તે પરમ તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું.

“ સંસારમાં આધિભૌતિક મુખની મારે તારી માફક બિલકુલ ન્યૂનતા ન હતી, પરંતુ મને એ સર્વ સુખો ક્ષણિક ને અપૂર્ણ સમજાયાં હ્યારે તત્ત્વપ્રાપ્તિને માટે આ માર્ગ મને સમજાયો. આ માર્ગે અનેક આત્માઓએ પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, એમ મેં જાણ્યું—વિચાર્યું, મને વિશ્વાસ આવ્યો એટલે મેં પણ આ માર્ગ શ્રદ્ધા કર્યો છે.

“ હે રાજન્! જે વસ્તુનો જે સ્વભાવ હોય તે સ્વભાવે તે વસ્તુને સમજીએ તો જ તે વસ્તુ સમજાય છે, પરંતુ તેના સ્વભાવ કરતાં વિપરીત રીતે તેની તપાસ કરીએ તો તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. પવન આંખવડે દેખી શકાતો નથી. જો

કોઈ કહે કે આંખે નથી દેખાતો માટે પવન નથી, તો તે કહેનારનું કથન સત્ય નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મા નથી એ તારું કહેવું યથાર્થ નથી. આત્મા અરૂપી છે માટે તે દેખી શકાય નહિ. આંખ સિવાય સ્પર્શેન્દ્રિયથી ને અનુમાનથી જેમ પવન છે એ મનાય છે તે જ પ્રમાણે મનથી અને અનુમાનથી આત્મા પણ સિદ્ધ થાય છે.

તારાં માતાપિતા ન આળ્યાં એટલે સ્વર્ગ-નરક નથી.
એ અસત્ય—

“ હે નૃપ ! તેં કહ્યું કે ‘ મારા પર અત્યંત સ્નેહ રાખતાં મારાં માતાપિતા મને અહિં પ્રતિબોધ કરવા માટે ન આળ્યાં એટલે મેં નિશ્ચય કર્યો કે આત્મા, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક વગેરે કંઈ નથી ’ એ તારી માન્યતા યોગ્ય નથી; કારણ કે તેઓ ન આળ્યાં માટે તે વસ્તુ જ નથી એમ ન કહી શકાય. તેઓના ન આવવાના બીજા અનેક કારણો હોઈ શકે છે.

(૪)

માતાના સ્વર્ગથી ન આવવા સમ્બન્ધી એક
દરિદ્રનું દષ્ટાન્ત

“ કોઈ એક વખત મુસાફરી કરતાં કરતાં તને કોઈ એક દરિદ્ર મનુષ્યનો કોઈ એક નગરમાં સમાગમ થયો હોય. તે સમાગમ દરમિયાન તેની સાથે તારે ગાઢ સ્નેહ બંધાઈ ગયો હોય. તેં તેની દરિદ્રતાના નાશ માટે અને તેનો ઉદ્ધાર કરી સારી સ્થિતિમાં મૂકવા માટે તેની સાથે વિચાર્યું હોય ને કહ્યું હોય કે હું એક મોટો રાજા છું, મારી પાસે અખૂટ સમ્પત્તિ છે, વિપુલ લશ્કર છે, ઘણા દેશ છે, હું તને સુખી કરીશ. એવી વાતચીત થઈ બીજે દિવસે તું તારે માર્ગે અને તે દરિદ્ર માનવ તેને રસ્તે ચાલ્યો જાય. ઘણે કાળે પણ તું તારા રાજ્ય-